

ज्ञानप्रकाश

ओंपरमात्मनेनमः

श्लोक ॥

नत्वा तं कृपयाऽविद्यातिमिरं यस्य न
 श्यति । मया ज्ञानप्रकाशाय ग्रंथोऽयं र
 च्यतेऽविदां १ बांदा मण्डलभागस्ये
 ख्यातिर्यस्य तु तेरही । तद्ग्रामिचास्ति
 मे स्थानं नाम प्रभुदयाल्विति २ ॥

दोहा वंदि ब्रह्म अज्ञानतम जासुकृपाहो नाश ।

रचहुं ग्रन्थ लहें अविद जन जासो ज्ञानप्रकाश १

बांदा मंडल भागमें रचाति तेरही ग्राम ।

ग्रन्थकारको वासतहं प्रभु दयालु है नाम २

परमात्मा आनन्द ज्ञानस्वरूप को प्रणामकरके तत्त्व ज्ञानरहितमनुष्योंके ज्ञान प्राप्तहोने व लोकपरलोक के हितके अर्थ सम्पूर्ण शास्त्र व वेदका सारांश जीवके श्रेय प्राप्तिके उपदेशमें यहग्रन्थज्ञानप्रकाशदेश भाषामें वर्णन करनेका प्रारंभकियाहै वर्तमानकालमें मनुष्योंको अति आलस्य युक्त परिश्रमरहित शास्त्रज्ञानधर्मसत्संगविमुख देखकर सरल भाषा करके उनकी बुद्धिके प्र करने व धर्ममें प्रवर्त व ध्वधर्मसे निवृत्त होनेके अर्थ विवेक उपदेशमें इसग्रन्थके वर्णनका अभीष्टहै ज्ञानीसंजन महात्मापुरुषोंसे यहप्रार्थनाहै किजोकहीं प्रमादसे भूलहोजावें तो कृपाकरके शुद्धवविमार्जितकरलेवें क्योंकि सन्त केवलगुण पक्षके ग्रहण कर्ताहोतेहैं दोषग्रहण नहींकरते यह यशसन्तोंका विख्यातहै अब यहजानना चाहियेकि जीवके मुक्तिहोनेका उपाय केवल ब्रह्मज्ञान है परन्तु जबतक साधन चतुष्टय करके हृदय अज्ञानव पापमलसे शुद्धनहीं होतातबतक ब्रह्म ज्ञानयथार्थउदय नहींहोता इससे प्रथम साधन चतुष्टय अर्थात् विवेक विराग षट्सम्पत्ति मुमुक्षा इन चारका विचार वसाधन करना चाहिये इसके पश्चात् ब्रह्मकी जिज्ञासा अर्थात् ब्रह्मके जाननेकी इच्छाकरना चाहिये सत् असत् वस्तु काजानना विवेक है सम्पूर्ण संसार व स्वर्ग पर्यन्तके पदार्थ फलभोग अनित्य नाशहोनेवाले जानकर उनसे चित्तकी उदासीनता विरागहै शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धासमाधान यहषट् सम्पत्तिहैं संसारके व्यापारसेमन

का शांत होना शम है बाहेर की दशइन्द्रियों का बश करना दम है ज्ञान के अर्थ नित्यविहित कर्म आदिका संन्यास उपरति है शीत गरमी आदिका सहना तितिक्षा है ब्रह्मज्ञान ब्रह्मभाव में सर्वत्र सबकाल में प्रीति उदय रहना श्रद्धा है निद्रा आलस्य प्रमाद अर्थात् अभावना त्याग करके साधन में चित्तका स्थिर होना समाधान है इन छः सम्पत्तिको षट्सम्पत्ति कहते हैं मोक्षकी इच्छा होना मुमुक्षु है इन चार साधन के होने में ब्रह्म की जिज्ञासा के योग्य चित्त शुद्ध होता है व ब्रह्म में यहां श्रद्धा व प्रेम उत्पन्न होता है॥

अथ नित्यानित्यविवेक संयुक्तविराग

अंगवर्णनम्

यह विचार करना चाहिये कि सम्पूर्ण जीव सुख की इच्छा करते हैं दुःख को कोई नहीं चाहता सुख प्राप्त होने का उपाय रात्रि दिन अपनी शक्ति अनुसार करते हैं परन्तु अज्ञान से जिसको सुख जानते हैं व सुख का उपाय करते हैं उससे दुःख ही होता है सुख लाभ नहीं होता मनुष्य को यह विचार कर अत्यन्त खेद व शोच करना चाहिये कि अज्ञान व शरीर मनुष्य शरीर ही केवल ज्ञान द्वारा स्वर्ग आदि मोक्ष प्राप्ति पर्यंत साधन का हेतु है ऐसे शरीर में विवेक विचार नहीं करते अनित्य नाश होने वाले संसार सुख में लिप्त होकर अपने को नरक में पतित करते हैं नाना प्रकार के कृयोनि व क्लेश को प्राप्त होते हैं मनुष्य शरीर पाकर धर्म विचार

रहित विषय सुखमें लिप्त होना परलोक व परिणामको न
 शोचना इसको बराबर और अज्ञानता व मूर्खता नहीं है
 क्योंकि मैथुनसुख स्त्रीपुत्रआदिका स्नेह सब योनिमें होना
 प्रत्यक्ष देख पड़ता है शूकर श्वान आदि निकृष्ट जीव व
 गज पर्यंत बड़े शरीरधारी चतुष्पद पशु पक्षी आदि भी
 मैथुन समयमें सुखी होते हैं केवल वस्त्र सुगंध आदि में
 मनुष्यसे न्यून रहते हैं परन्तु ज्ञान धर्म साधन यह केवल
 मनुष्य ही शरीरमें हो सकता है अन्य शरीरमें नहीं हो सकता
 ऐसे ज्ञान व धर्म साधनमें मनुष्य अपने अभाग्य व कुसं-
 स्कारसे विवेकरहित प्रवर्तन नहीं होते अनेक कुल चतुराईसे
 कुसंग व अधर्म संयुक्त विषय सुखमें जो सब योनियोंमें
 प्राप्त होनेवाला है अपने को सुखी मानते हैं अपने कर्मके
 छिपानेमें दूसरेके जाननेकी भय व लज्जा करते हैं परन्तु
 अंतर्द्वारोंमें सर्वज्ञ परमेश्वरका व उसके दण्ड नियम का
 कुछ भय व लज्जा नहीं करते प्रकट होनेमें संसारमें निन्दा
 को प्राप्त व लज्जित होते हैं व मरनेके पश्चात् दुर्गति
 भय शोक क्लेशको प्राप्त होते हैं गृहस्थाश्रममें विवाहिता
 स्त्रीमें यथा नियमसे भिन्न जे मनुष्य अनुचित मैथुन
 में प्रवर्त होते हैं उनसे पशुओंको उत्तमवभाग्यमान समु-
 ज्ञाना उचित है क्योंकि मैथुनसुख उनको मनुष्योंसे अधि-
 क सुलभ है व निन्दादण्डभय लज्जाको नहीं प्राप्त होते हैं
 व्यभिचारी मनुष्योंको अवश्य पशुयोनि होनेकी ईश्वर
 से प्रार्थना करना चाहिये क्योंकि पशु शरीरमें उनकी
 अभिलाषा इच्छा अनुसार विना विचार मैथुनसुखमें पूर्ण

होगी मनुष्यशरीरसे उनको कुछ फल नहीं है अर्थात् जिसमें जो उचित व धर्म व जो उसका फल है उसके विपरीत होनेमें उसका होना निन्दा व त्याग की योग्य है यह विचारना चाहिये कि संसारमें जो सुख है सब स्वप्नवत् अनित्य व नाशमान है व दुःख मिला हुआ है कोई सुख ऐसा संसारमें नहीं है जिसमें विचार करनेसे दुःख का मेल न होवै अधर्म सुख विष व मिठाई मिला हुआ लड्डू अथवा अन्न है कि खाने के समयमें स्वादमें विष का बोध नहीं होता मीठा मीठा बहुत अच्छा लगता है पीछे विष दुःख देता है प्राणघातक होता है इसी तरह अज्ञानतासे पहिले अधर्म कुसंग प्रभाव व काम की प्रबलता उन्मत्तता व इन्द्रियों के बश होनेसे अच्छा लगता है परन्तु पीछे लोक परलोक दोनों में हानि करता है दुर्गति व क्लेश को प्राप्त करता है इससे बुद्धिमान को अवश्य विवेक करके कुसंग व अधर्म को त्याग करना चाहिये व अनित्य दुःख रूप विषय सुखमें फंसिकर परलोक की हानि न करना चाहिये जो परिणाम को नहीं विचारता उसकी वरावर मूर्ख व अज्ञान संसारमें कोई नहीं है जिसघन पुत्र कलत्र आदिके स्नेह में मोहित होकर नाना प्रकारके कपट कुल झूठमें प्रवर्त हो पापमलसे हृदय को मलीन करता है उनकी यह दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है कि मरने के समयमें जीवके गमन करनेमें कोई साथ नहीं देता धन पृथ्वीमें गड़ा रह जाता है स्त्री घरके द्वार ही तक रोक रह जाती है लड़का भाई बिगडरी के लोग चिता तक शरीर के जलाने को जाते हैं शरीर

जो कभी क्षणमात्र साथ नहीं छोड़ता सबसे अधिकरात दिन साथ रहता है वह भी चिताहीमें जलकर रहजाता है केवल धर्म अधर्म जैसा कर्मकरता है वह साथजाता है इससे सुखफल दायक धर्म व ज्ञानलाभ में यत्न करना उचित है मल मूत्रके भाजन शरीरमें मैथुन सुख आदिमें जोतरुण अवस्थाकी उमंग व मदमात्रसे यद्यपि निषिद्ध है अति प्रिय लागता है फिर उसी शरीर इसी जन्ममें थोड़ेकाल में वृद्धावस्थामें अरुचि होजाती है अपने शरीर में शक्तिहीन इन्द्रिय सिथिल होने में न स्त्री प्रिय लगती है न शरीर के क्लेशित होनेमें कुटुंब परिवार प्रिय लागता है क्लेश दुःख को प्राप्त हाय हाय करके भोग करता है जब वचनसे अपनी दशानहीं कह सकता बाकरहित होता है तब अपनी विपत्ति वदशा को आपही जानकर रहजाता है कोई रोग दुःख मरण का साथी नहीं होता जीतेमें दुःख पीड़ा कोई नहीं बांट सकता न दूर कर सकता है न मरनेमें कोई साथजाता है ऐसे संसारके नातेमें फंसिकर स्त्रीपुत्र आदिको अपना मानता है व परमेश्वरको भूलता है परमार्थको लक्ष नहीं करता इससे अधिकहानि व अज्ञानता कुछ नहीं है इस तृष्णा मोहमें फंसनेसे सेवाय हानिके लाभ नहीं है न इस संसार में कोई सुखी देख परता है जेधनराज्य को प्राप्त हैं उनको अनेक बाधा व फिकिरसे दुःख रहता है व जो निर्धन क्षुधापिडित हैं वहतौ दुःखरूप ही हैं अर्थात् संसारमें कोई सुखी नहीं है व कालसे नहीं वचता यह भी सब जनते हैं

व प्रत्यक्ष अपने मातापिताजो अतिप्यार करते थे उनको व अपने से बड़े छोटे बराबर अवस्था वालों को मरते व उन के शरीरों को चिता अग्नि में जलते देखता है व यह जानता व सोचता है कि यह वही शरीर है जो मेरे पास बैठा था मेरे ऊपर बड़ा स्नेह सूचित करता था व यह वह मर-स्पर वार्ता करते थे आर्ज चिता अग्नि में जलता है व मैं देखता हूँ एक दिन मेरे इस शरीर को भी यही दशा होगी व देखने वाले देखेंगे व दिन दिन प्रातः काल व संध्या काल रात्रि दिन गत होने में मेरा मरण काल निकट चला आता है परन्तु ऐसा विचार कर व देख कर भी मोह को परित्याग नहीं करता यह अज्ञान व मोह ऐसा प्रबल है संसार के स्नेही सब स्वार्थ के साथी हैं मेरे हित के साथी कोई नहीं हैं यह अपनी दुर्मति से विचार नहीं करता जो यह माना जाय की संसार सुख अनित्य है यज्ञ आदिकर्म से स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होती है इससे यज्ञ आदिकर्म करने से स्वर्ग आदि सुख के प्राप्त होने का यत्न करना चाहिए ब्रह्म की जिज्ञासा व ब्रह्म की उपासना करने से क्या प्रयोजन है तो यज्ञ आदि से जे लोक प्राप्त होते हैं व सुख होता है वह चाहै आयु दीर्घ हो सुख दीर्घ काल तक रहै परन्तु पुण्य क्षीण होने से फिर जीव पतित होता है इससे स्वर्ग आदि भी सुख नित्य नहीं है केवल मोक्षदायक ब्रह्म ज्ञान ही का फल नित्य व अनन्त है इससे इस्तरह विवेक से चित्त में विराग धारण करके कि यह संपूर्ण बिषय सुख अवश्य करके चाहै जितने दिन अधिक रहै एक दिन कूट ना है जब

यह निश्चय है तौ आपसे छोड़ देने के वियोगमें व मृत्यु के आधीन हो वियोग होनेमें क्या भेद है जो नही छोड़ते बिना अपनी इच्छासे त्याग किए जब मृत्यु के आधीन होधन परिवार कूटने देखता है तब मोहवस मनमें दारुण दुःख को प्राप्त होता है व मरनेसे पहिले आपसे विरागसे त्याग करनेमें व हृदयसे त्याग करनेमें विषयमें लिप्त न होनेमें अत्यंत सुख होता है अनित्य होनेसे परिणाममें दुःख होने व सांसारिक मोह व स्नेहमें गुणवृत्तिके विरोध से अर्थात् जिसमें व जिससे स्नेह होता है उसके व अपने चित्तकी वृत्ति व गुणमें विरोध होनेसे परस्पर विपरीत होनेसे दुःख होता है अथवा अपनेही चित्तमें कहीं रजो गुण तमोगुणमें प्रवृत्त हो विषय सुख इच्छा आदि चित्त वृत्तियोंसे अनेक प्रकारके अधर्म करता है व फिर समुझ कर सत्त्वगुण वृत्तिसे पश्चात् ताप करता है व लज्जित होता है शोच करता है इस तरह गुणवृत्तियोंके विरोधसे दुःख होता है भोगमें इन्द्रियोंका तृप्त होना सुख है व भोग विषयका लाभ होना व भोगमें इन्द्रियोंका तृप्ति से शांत होना अथवा प्रियपदार्थका नाश होना दुःख है भोगके अभ्याससे कामकी अग्नि बढ़ती है बढ़नेमें अनेक कामनासे जो मनोर्थ प्राप्त नहीं होता है उसमें दुःख अवश्य होता है व जो प्राप्त भी हुवा तौ उसमें कहीं भोग संकोच कहीं दुःख संकोचमें द्वेष होता है इच्छा व द्वेषके विरोधसे दुःख होता है अर्थात् पाप संग्रह अनुचित भोगमें इच्छा होती है की यह करें व संकोच भी होता है कि यह करना

अच्छानहीं है अथवा ऐसा करें कि प्रकट न होवै अथवा यह संकोच होता है कि करनेमें तौ सुख है व इच्छा है परन्तु फिर दुःख होगा इस तरह इच्छा व संकोच व द्वेष होने से प्राप्त विषयमें दुःखचित्तहीमें बोध होता है दुःख रहित सुख नहीं बोध होता जिस महामूढ़को संकोच व दुःख नहीं बोध होता तौ इच्छापूर्वक विषय भोग में व्याधि दण्ड आदि परिणाममें प्राप्त होनेमें परिणाम दुःख होता है जितना अनुचित व पाप आचरण है सबमें भय लज्जा निन्दा साथ ही होता है व जिस विषय में भोग कालमें सुख है उसके साथ नाश होने का भय लगा है नाश भयसे दुःख है अथवा भोग समयमें कोई पदार्थ जो भोग होनेमें बाधक होता है उस भोग नाश करनेवाले पदार्थमें द्वेष व क्रोध होता है उससे दुःख होता है इससे जहां तक विचार किया जाय अधर्म व विषय सुख में सुख नहीं है तिस से विवेक करनेवालों को सब दुःख ही है सुख केवल शान्त चित्त होने व आत्मज्ञान में है इससे षट्सम्पत्ति संयुक्त मोक्षके अर्थ ब्रह्म की उपासना व ब्रह्मज्ञान लाभ करना उचित है अब यह विचारना चाहिये कि शान्तचित्त न होने का व अधर्म में प्रवृत्त होने का कारण अज्ञान है जिससे लोक व परलोक दोनोंमें जीव दुःख व भय को प्राप्त होता है व निन्दित होता है व अज्ञान कुमति का मुख्य कारण कुसंग है उत्तम गति व मोक्ष का प्राप्त करनेवाला जो विवेक व ज्ञान है उसका कारण सत्संग है तिससे जो कोई अपने कल्याण सुख परलोक

की सुगति चाहै तौ कुसंग का त्याग सत्संग का ग्रहण करे ॥

इति श्री ज्ञानप्रकाशे प्रभुदयालुनिर्मिते विरागाङ्गवर्णने प्रथमोऽध्यायः १

अथ सत्संगकुसंगगुण दोष

वर्णनविषय ॥

दो० जाकी रुचि सत्संगमें ताकी समनहिं आन ॥

बुद्धिमान सुकृतीसुरुचि धर्मवान गुणवान १

प्रीति कुसंगति मित्रता जाकी दुर्जनमाहिं ॥

सो मतिमन्द अभाग्ययुत पापी संशयनाहिं २

जहां तक विवेक किया जाता है यही सिद्ध होता है कि सत्संगसे उत्तम हितकारी और कोई पदार्थ नहीं है जो कोई बुद्धिमान सत्संगतिके गुण व माहात्म्यको विचार किया है कि जिससे इसलोक व परलोकमें शुद्धता शुभ गति सुख प्राप्ति होती है अति भाग्यमान है व वही धर्मवान व गुणवान है क्योंकि सब धर्म गुण ज्ञान मोक्ष पर्यंत का आदि कारण सत्संग ही है जो कुछ भी विचार करेगा वह कुसंगमें कहीं रुचि न करेगा जिसकी अभाग्य व लोक परलोक दोनों में दुर्गति व दुःख हो नहार होता है उसकी प्रीति कुसंगतिमें होती है जिसकी रुचि कुसंगति में व दुष्टजनोंसे मित्रता होवै उसको निश्चय करके जानना चाहिये कि यह मतिमन्द भाग्यहत पापी है बिना अज्ञान व चित्तकी अशुद्धता कुकर्म व अधर्म विषय में रुचि व अधर्मवान दुष्ट विपत्ती पुरुषों में मित्रता

उनकी संगति में प्रीति व हर्ष होना असंभव है कुसंग दोष अवश्य होता है क्योंकि जिसमें जिसकी प्रीति होती है उसीको वह ग्रहण करता है सज्जन ज्ञानवान् जिनकी प्रीति हृदयसे नहीं होती वह दैवयोगसे कुसंगमें भी प्राप्त रहें तो उनको कुसंग दोष नहीं होता क्योंकि हृदय के रुचिसे वह कुसंगसे अति दूर हैं कुसंग ही नरक दुःख भय लज्जा अधर्म का हेतु है इससे मनुष्यों को विचार करके त्याग करना व सदा कुसंगसे दूर रहना उचित है कुसंग-तिके दोषसे अधर्म में प्रवृत्त हो इस जन्म व परजन्म में नाना-प्रकारके दुःख व कष्टभोग करते जीव दुर्गति को प्राप्त होता है जो मनुष्य विचार करके देखे तो किसीकी अपनी ही बुद्धि अनुचित अधर्म कर्मको ग्रहण करना अंगीकार नहीं करता जो यह संशय हो कि जो किसीकी अपनी ही बुद्धि अधर्मको अंगीकार न करे तौ कोई व्यभिचार चोरी हत्या आदिकर्म न करे तौ यह जानना चाहिये कि अज्ञान व पापके अभ्यासमलसे हृदयमलीन हो जानेसे अधर्ममें द्वेषबुद्धि लक्ष्य नहीं होती परन्तु आदिमें जब अधर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ व कुसंगति दुष्टवार्ता सुनने से व लोभ काम आदिको उन्मत्ततासे जब अधर्म में प्रवृत्त होने को उद्दिष्ट होता है अंतःकरण में प्रथम पाप व अधर्म अभ्यास मल न होनेसे अनुचित होने का ज्ञान अवश्य रहता है फिर जो कुसंगति दोष आदिकी प्रबलताको विचार करके न संभार सका ज्ञानविवेकरहित होकर अधर्म में प्रवृत्त हुआ व उसका अभ्यास हुआ तब साया विकार आधीन

पापमलस स्वच्छ बुद्धिकी हानि होती है विचारके स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है जैसे प्रथम साफ दर्पण में मुख देख परता है मोरचा लगजाने के पश्चात् जब तक मोरचा मल दूर नहीं होता फिर नहीं देख परता यह प्रत्यक्ष सबकोई देखता है कि मद्य अफीम आदिके खानेवालों को खाने में व उसके गुणबुद्धि भ्रष्ट आदि दोष होने में तथा चोरी व्यभिचार आदि व जो अन्य अतिनिन्दकर्म है कि कहने में अशोभित ज्ञात होता है यद्यपि विचार करने व प्रत्यक्ष लज्जाभय दंडके हेतु होनेसे वह अनुचित हानिकारक समझा जाता है परन्तु अभ्यास वशसे करनेवाले को कुछ दोष नहीं जान परता व करनेमें रुचि होती है विना उसके करनेके मनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती उसीमें सुखबोध करता है यह केवल मायाविकारके अभ्यासका फल है जो जीवको उन्मत्त व अज्ञान वश प्रवृत्त होने में रुचिको बढ़ाता है क्योंकि जे विचार से अज्ञान व अभ्यास के आधीन नहीं हुये वह मद्यपान आदि व व्यभिचार आदि अन्य जे निन्दित कर्म हैं उनमें प्रवृत्त नहीं होते न उनकी रुचि होती है प्रवृत्त होनेवालों को अपनेही पूर्व अवस्था को स्मरण करना चाहिये कि जब वह प्रवृत्त नहीं हुआ था व अभ्यास नहीं किया था तब उसकी रुचि ऐसी नहीं थी इससे यह केवल प्रकृति विकार दोष अभ्यासकी प्रबलता अज्ञान हेतु से है तथा यह प्रत्यक्ष है कि जे मिरचानहीं खाते प्रथम खानेसे तीक्ष्ण व कटुबोध होता है अश्रुपात होता है परन्तु जब बिना गुण दोष के

विचार अभ्यास होजाता है तब अभ्यासवालिको बिना उसके भोजन अच्छा नहीं लगता इसीतरह अनेक अति निकृष्ट निन्दित कर्म पर्य्यंत प्रवृत्त होने में अविवेक व अभ्यास कारण जानना चाहिये बिस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है बुद्धिमान् इतनेही संक्षेप उपलक्षणमात्रसे सबविचार लेवेंगे अभिप्राय यह है कि चाहै अतिनिन्दित व निषिद्ध वस्तुकाभी धारण व कुकर्म की प्रवृत्तिहोवे परंतु अभ्यासआधीन होनेसे बिनासत्-गुरुउपदेश सत्संगति व विचारके उसको दोषका ज्ञान नहीं होता व दिनदिनप्रति अधिक अधिक जीव पतित होते जाता है इससे मनुष्यको उचित है कि विचारकर अधर्मवअनुचितकर्मके अभ्यासके आधीन न होवै अभ्यास आराधन ध्यान योगमेंकरै जिससे परिणाममें श्रेयप्राप्त हो व जो मनुष्य अपनेहित व कल्याणको चाहै तौ मृत्युसे अधिक कुसंगतिका भयकरै जो कुसंगति के गुण ग्रहण करनेसे मृत्युसे बचता हो तौ धर्मवान् को मरना अंगीकार करना उत्तम है जीना उचित नहीं है क्योंकि मरने में केवल शरीर त्याग समय मात्र में क्लेश है कुसंग दोनों लोक न भयशोक करनेवाला है व कुबुद्धि अधर्मियों की मित्रता व संगतिसे निर्जन भयंकर वनमें रहना अथवा नरकवास करना अच्छा है जे मनुष्य नरककी त्रास सुन कर कि मरनेमें यमदूत दुःख देकर जीवको यमपुर को लेजाते हैं वहां नानाप्रकारके क्लेशभोग करता है हृदय में मृत्युसे व यमदूत से डरते हैं उनको समझना चाहिये

कि यमदूत व मृत्युको भय जो वर्णन किया है यह भ्रम की बात है यमदूतसे व नरकसे कुछ भय नहीं है न यमदूत व नरक तुमको दुःख दे सकने हैं मुख्य नरक भयकारी दुःखदाता अज्ञानवश कुसंगति का अंगीकार करना है व दुष्टजन कुकर्मरत यही यमदूत हैं क्योंकि अज्ञानवश जो कुसंगति में प्राप्त न होगा तो दुःखरूप नरक भी न होगा आदि कारण नरक का द्वारा कुसंगति है व दुष्टजन ही यमदूत हैं जो यमराजपुरी वा दुःखलोक के जाने में कारण होते हैं जो इनकी संगति व प्रीति न होगी तो यमदूत कभी पास न आवेंगे इससे मुख्यता यमदूतों में केवल दुष्टजन अधर्म आचरण करनेवालों की है जे यमराजको व नरकको भय करते हैं व दुष्टसंगतिसे भय नहीं करते उनकी मूर्खता व अज्ञानता है नरक अथवा यमराजको पापी मनुष्यों की अपेक्षा अपना हितकारी समझना चाहिये क्योंकि दंड देकर फिर अंत में शुद्ध पापरहित करता है निकृष्ट दशा निवृत्त होती है फिर उससे अच्छी दशा वा अवस्था होती है व कुसंग उत्तम दशा से पतित करके नरक दुःख भोग करने का कारण होता है जिस कुसंगसे नरक क्लेश प्राप्त होता है ऐसे दुःख देनेवाले कुसंग को अति प्रीतिसे अंगीकार करता है जो अवश्य करके भय करने के योग्य है उससे भय नहीं करता नरक जो उस के हेतुसे होता है उसकी भय करता है इसको सिवाय मूर्खता और क्या कहना उचित है अर्थात् केवल मूर्खता ही कहना चाहिये क्योंकि नरक व दुःख केवल अज्ञान

व कुसंगका अनुगामी है अर्थात् पीछे चलने वाला है इससे जो अपनाहित चाहे तो कुसंगसे दूर रहें क्योंकि इन्द्रियोंको सहजही अपने अपने विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द की चाहबनी रहती है अर्थात् सुगंध अनेक स्वाद सुन्दररूप स्पर्श मैथुन आदिशब्द गीतआदि के ग्रहण व प्राप्त होनेकी नित्यइन्द्रियोंमें अभिलाषारहता है तिनमें कुसंग विषय कपट छल उन्मत्तता संयुक्तवार्त्ता की सहायतासे अर्थात् सुनने व कहनसे अति प्रबलता होती है कि विनायथार्थ विचार मनुष्य उनके आधीन हो अधर्ममें प्रवृत्त होताहै इससे कुसंग अनुचित वार्त्ता रसकाव्यसे जिससे चित्तमें विकार उत्पन्नहो धर्मवान् को दूर रहना चाहिये दुष्ट संगति ऐसी निकृष्ट है कि अच्छेसाध करनेवालोंकी बुद्धिको मोहित करतीहै सामान्य विषयी मनुष्योंको न वार्त्ताहै यह इतिहास वाल्मी कि रामायण के बालकांड में दशवें अध्याय व सर्ग में लिखाहै कि शृंगीऋषि वन में तप करतेथे स्त्री विषय भोगको नहीं जानतेथे उनको नगरमें लानेके अर्थ रोमपाद राजाको यह चिंताहुई कि ऋषिके नगर में लानेका कुछ उपायहै वा नहींहै क्योंकि केवल तपब्रह्म उपासना को ऋषि जानतेहैं विषय सुखनहीं जानते परंतुगणिकाओं के द्वारा मोहित व क्षोभित करके बुलाने का मंत्र निश्चितकरके बरांगनोंको भेजा वह अच्छा शृङ्गारकिये वनमें ऋषिके आश्रमसे दूरजाकर बासकिया बिभांडक-ऋषि शृंगीऋषिके पिताके भयसे आश्रम में नहीं जा

सकती थीं जब कदाचित् कुछ दिन व्यतीत होने पर शृंगी ऋषि विचरते वनमें जहां बरांगनार्थी आगये ऋषि कहीं तपस्वी जनों के रूपके सिवाय ऐसा शोभित अलंकृत विचित्र जैसा बरांगनों का था नहीं देखा था यह बरांगना अच्छे मधुर स्वरों से गाती हुई ऋषि के पास जाकर ऋषिका वृत्तांत व नाम पंक्ता ऋषि अपना हाल व नाम वर्णन किया ऋषि उन की सुंदरता व शृंगारको देख जो पहिले कभी नहीं देखा था ऋषिको स्नेह उत्पन्न हुआ व यह कहा कि कुछ दूरमें हमारा आश्रम है वहां चलो बरांगना यह प्रथम समझकर कि विभांडक ऋषि अभी नहीं हैं आश्रम को गईं ऋषिने सबको सत्पुरुष मान कर उनका पूजन सतकार किया बरांगनांने ऋषि को थोड़े से लड्डू भोजनको दिया ऋषिने उनको फलमान कर भोजन किया उनमें अपूर्व स्वाद जो ऋषिको पहिले कभी नहीं मिला था पाकर ऋषि प्रसन्न हुये बरांगना कुछ देर रहकर विभांडक ऋषिके आजानेके भयसे वहां से चली आई अन्य दिन उनकी प्रीतिसे ऋषि आपसे जहां बरांगनार्थी आये बरांगनांने प्रीतिका अंकुर जानकर ऋषि से कहा हमारे आश्रम स्थान में अनेक प्रकार के चित्र विचित्र मूलफल उत्पन्न होते हैं इस तरह रूप स्वाद संग वार्त्ता करके ऋषिको मोहित व लोभित कर क्रमसे रोमपाद के पास ले आई जो ऋषि सदा वन में रहते थे नगरमें कहीं नहीं आते थे अपना मन केवल तप ज्ञान योग में लगाये थे वह संग कपट वार्त्ता करके इन्द्रिय विषय के

आधोन होगये इसतरह कुसंगमें इन्द्रियोंकी प्रबलता से जब साधन करनेवालोंके मनमें क्षोभ होजाता है तब जे विषयी मनुष्य हैं जिनकी विषय भोगहीमें रुचिरहती है सत्संगति गुणको ग्रहण नहीं किया साधनविचारमें दृढ़ नहीं हुये वह कुसंगतिमें प्राप्त होकर किसतरह धर्ममें दृढ़ रहसक्ते हैं व जिनकी धर्म व साधनमें प्रीति है उनकी रुचि कुसंगतिमें किसीतरह नहीं होसक्ती एकचित्तमें दो विरुद्ध धर्म होना असंभव है कुसंग के प्रभाव से मिथ्या ज्ञान अर्थात् अविद्या जो जीवके बंधन व दुःखका हेतु है प्राप्त होती है अनित्यमें नित्य अशुचिमें शुचि जो आत्मा नहीं है उसमें आत्मा दुःखमें सुख जो त्यागकी योग्य है उसको ग्रहण की योग्य मानना अविद्या व मिथ्याज्ञान है अविद्यासे जिसमें सुख बोध होता है व अपनी रुचि व इच्छा अनुसार इन्द्रियका विषय है उसमें राग व जो इसके विरुद्ध है उसमें द्वेष होता है राग द्वेष संयुक्त शारीरिक वाचिक मानसिक तीनतरह के दोष होते हैं शरीरसे हिंसा चोरी मैथुन आदि जीव करता है वचनसे झूठ बोलना दुर्वचन आदि मनसे परद्रोह परधनकी इच्छा करना तृष्णा लोभ आदि होते हैं इत्यादि से पापी अधर्ममें प्रवृत्त होते हैं अधर्म में प्रवृत्त होनेसे कुयोनि आदिमें उत्पन्न हो दारुण दुःखको प्राप्त होते हैं सत्संगसे प्रथम अनुचितकर्म में द्वेष व उचित धर्माचरणमें राग होनेसे शरीरसे शुभकर्म दान आदि वचनसे सत्य हितकारी वचन जप उपदेश आदि मनसे दया परकी रक्षा आदि करनेसे यद्यपि

मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तथापि उत्तमगति होती है तिससे जो अपना हित व भलाई चाहै तो कुसंगति व अधर्म प्रीतिको त्यागकरै जबतक पाप कुसंगति में हृदय से द्वेष व पुण्यकर्म व सत्संग में प्रीति नहीं होती तब तक जानना चाहिये कि हृदय की शुद्धता नहीं है जबतक हृदय की शुद्धता नहीं होती तबतक शुद्ध रूप परमेश्वर का भावहृदय में उदय नहीं होता न ठहरता है न परमेश्वर की प्राप्ति होती है विषयराग अर्थात् विषय की प्रीति से जबतक बैराग्य नहीं होता विषय राग में जो चित्त बंधा है उसमें उपदेशके बीजका अंकुर उत्पन्न नहीं होता जैसा सांख्य दर्शनमें कहा है ॥

**नमलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहोऽज
वत् ॥**

अर्थ मलिनचित्तमें उपदेशका बीज राजा अजकी तुल्य उत्पन्न नहीं होता अर्थात् राजा का चित्त स्त्री शोकमें मलीन था इससे वशिष्ठ ऐसे उपदेशक उपदेश किया परन्तु उपदेशके बीजका अंकुर न जमा तथा ॥

नमासमात्रमापिमलिनदर्पणवत् ॥

अर्थ आभास मात्र भी नहीं मलिन दर्पण की तुल्य अर्थात् जैसे मलीन दर्पण में मुंहकी छायाभी नहीं देख पड़ती इसीतिरह मलीन पापयुक्त चित्त में यथार्थ ज्ञान

होना तौ असंभव है नहीं किंचित् आभासमात्रभी ज्ञानका नहीं होता यह सांख्यशास्त्र में कहा है इससे चित्तको विचार साधनसे शुद्धकर सम्पूर्ण दोषोंकी मूल दुष्टजनों की संगति व प्रीतिको जो अपना कल्याण चाहै तौ ग्रहण न करे ॥

ज्ञानप्रकाशप्रभुदयालुनिर्मनेकुसंगदोषविषयवर्णने द्वितीयोऽध्यायः २

असत्संगमाहात्म्यफलवर्णनविषय प्रारम्भः ॥

दो० सत्संगतिसे लाभहो चित्त शुद्धता ज्ञान ।

श्रद्धा संगतिमोक्षप्रद परंतत्त्व विज्ञान ॥

बुद्धिमान्को यह निश्चय करना चाहिये कि सत्संग-
तिसे अधिक जीवका हितकारी और कोई पदार्थ नहीं है
जो यह कहा जाय कि बुद्धि से विचार व विवेक करनेसे
तत्त्वज्ञान लाभ होसक्ताहै तौ बुद्धि इन्द्रियवश व इन्द्रिय
विषयवासत्करहना साधारण प्रत्यक्ष होताहै कोई अनेक
सहस्र में एक ऐसा होता है कि जिसका चित्त पूर्व ज-
न्मके संस्कारसे शुद्धताको प्राप्त आपसे विवेक में प्रवृत्त
होताहै सत्संगसे मलिनचित्तभी किंचित् रुचिके संयोग
से निर्मल होता है व स्वच्छ होकर ज्ञानप्रकाश को
लाभकर सत् असत् को लक्ष्यकरताहै फिर श्रद्धा पूर्वक
धर्ममें प्रवृत्त परमेश्वर को सगुण कार्य्य ब्रह्मभाव से
उपासना करके उत्तमगति ब्रह्मलोक प्राप्ति पर्य्यंत मोक्ष
को लाभ करताहै यद्यपि कार्य्यब्रह्मके उपासनासे परं-

मोक्ष नहीं प्राप्त होता है तथापि परंमोक्ष की समीपता सदृश उत्तमगति व सुख आपेक्षिक मोक्षको प्राप्त होता है व अधिक उपदेशमें चित्त लगाने व विचारनेसे सत्संग द्वारा परंमोक्ष फलरूप परमतत्त्व जो आत्मज्ञान अर्थात् आत्माका शुद्ध निर्विकार जानना व चेतन पदार्थभावसे आत्मा व परमात्मा में भेद रहित दृष्टि करना अथवा अति उत्कृष्ट श्रद्धा प्रेमध्यान से ब्रह्ममयभावसे देखना अन्य पदार्थ द्वितीयमें चित्तवृत्तिका न होना है वह प्राप्त होता है तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण शुभगति सुखमोक्ष पर्यंत प्राप्त होनेका द्वारा सत्संग है व भवसागर से तरनेके अर्थ अतिउत्तम नौका है अपनेआत्माका कल्याण चाहै तो चाहै वेदशास्त्रके पढ़नेमें परिश्रम न करे चाहै तप आदि न करे केवल सतगुरु की शरणमें आवै व निःकपट हो गुरु आधीन दीन मान रहित सेवा विनय करके अपनेकल्याण प्राप्तहोनेकी प्रार्थनाकरै सतगुरुकी वरा-बर वेदशास्त्र तीर्थ देवता कोई अपने हितकारी नहीं हैं क्योंकि शीघ्र यथार्थ ज्ञान के प्राप्त करनेवाले व हित करनेवाले गुरुके तुल्य यह एकनहीं हैं माता पिता भाई मित्र देवता जितने हितकारी समझे जाते हैं गुरुयथार्थ परमार्थ उपदेशककी अपेक्षा उनका हितकारी समझना सब मिथ्या बुद्धिरूप है सच्चामित्र हितकारी सब देवताओंसे अधिक कृपा करनेवाला सतगुरु व सतगुरु की संगति है अथवा सज्जन महात्माओं की संगति है सत्संगतिसे सतगुरुकी संगति वा सत्पुरुष महात्मा संतों

की संगतिसे अभिप्राय है जो ज्ञान अनेक साधन व वेद शास्त्रके बहुतकाल पढ़ने व विचारने अतिपरिश्रमसे भी प्राप्त होना कठिन है वह सत्संगतिसे संतोंकी कृपा से बिना परिश्रम लाभ होता है जिससे जीव अनेकजन्मके अज्ञान जन्य दुःख संस्कार से छूटता है व संतोंकी कृपा को विचारना चाहिये कि ऐसे दयालु होते हैं कि श्रद्धावान् जिज्ञासु देखकर जो ज्ञान अनेकग्रन्थ शास्त्र वेदका सारांश अति परिश्रमसे लाभ किया है वह दूसरेको लक्ष्य कराते हैं संतोंकी व गुरुकी कृपामें संदेह नहीं है साधन करनेवाला उपदेश अनुसार साधन में प्रवृत्त न हो तो उसकी मन्दभाग्यता है जिसपुरुष के अनेक पुण्य सहाय होते हैं उसको सत्संग लाभ होता है व उसकी सत्संगति में रुचि होती है जहां तक विचार किया जाता है सुमति सुयश सुगति उत्तमपदवी जिसको मिली है सत्संगतही के प्रभाव से मिली है व कुमति कुगति कुयश नरक को जे प्राप्त हुये हैं कुसंगके प्रभाव से हुये हैं परंतु कुसंगके विशेष वर्णन का यहां प्रयोजन नहीं है पूर्वही वर्णन हो आया है विचार करनेवालेको चाहिये कि इसके सत्य होनेका निश्चय पूर्ववर्णन व इतिहास तथा प्रत्यक्ष व अनुमानसे आप करलेवें सत्संगति को महिमा प्रत्यक्ष जिसतरह महात्माओंकी संगतिसे ज्ञान आदि का लाभ होता है सिद्धि होती है पूर्व इतिहासोंसे सत्संगति की महिमा सिद्ध है कि बड़े बड़े पापी व नीच अति उत्तम पदवी को प्राप्त हुये हैं जैसे वाल्मीकि नारद आदिके इति-

हांस से सत्संगति कामाहात्म्य प्रसिद्ध है वाल्मीकि जो अनेक मनुष्यों के धनको हरते व वध करते थे वह ऋषियों के सत्संग के प्रभाव से ज्ञानलाभ कर ईश्वर स्मरण उपासना कर उत्तम गति को प्राप्त हुये तथा नारद दासी के पुत्र संतों की संगति व सेवा से देव ऋषि पदों को प्राप्त हुये इसी तरह अनेक पापी निकृष्ट उत्कृष्ट दशा व उत्तम गति को प्राप्त हुये हैं सत्संगत ही स्वर्ग अपवर्ग का द्वारा है जे मनुष्य सदा सत्संग में रहते हैं वह सम्पूर्ण अधर्म से बचे रहते हैं क्योंकि सत्संगति के प्रभाव से कुमति बीज हृदयस्थल में नहीं पड़ने पाता जो कदाचित् कहीं किसी संस्कार से पड़ा व कुछ अंकुर जमा तो सत्संग में ज्ञान विवेक संयुक्त उपदेश वचन शक्ति से तुरत ही मूल समेत उखड़ जाता है जो इस संसार व परलोक में शुभ गति व भलाई चाहै व अधर्म से बचा चाहै तो बुद्धिमान जब तक पूर्ण ज्ञान व साधन को न प्राप्त होवै तब तक सत्संगति में सदा प्रीति व श्रद्धा रखै विना सत्संग की नौका चढ़े भवसागर जो अति दुस्तर है इसके तरने का और कोई उपाय नहीं है ॥

इति श्री ज्ञानप्रकाशे प्रभु दयालु निर्मिते सत्संगमाहात्म्य वर्णने

तृतीयोऽध्यायः ३ ॥

अथ संशयपूर्वक धर्मलक्षण परीक्षा

वर्णनविषय प्रारम्भः ॥

अब यह जानना चाहिये कि धर्म क्या है जिसमें प्रवृत्त

होने का उपदेश किया जाता है व मोक्ष क्या पदार्थ है जिसके अर्थ जीवको मुख्य यत्न करना व साधन करना चाहिये व जीव के होनेका प्रमाण किसतरह होता है और होनेका भी प्रमाण हुआ तौ जीवमरने के पश्चात् फिर जन्म लेता है व कर्म अनुसार सुख दुःख को भोग करता है यह किसतरह प्रमाण सिद्ध होता है तथा परमेश्वरकोई है यह किसतरह सिद्ध होता है यहां इन सबके विस्तार सहित वर्णन करने में ग्रन्थ बहुत बढ़ेगा व जिज्ञासुओं के समझने में कठिनता होगी इस संक्षेप से जिज्ञासुओं के संशय दूर होनेके अर्थ कि जिससे कुतर्क करनेवाले जे जीवके अस्तित्व अर्थात् होनेको तथा परमेश्वर को नहीं मानते जीवके पुनर्जन्म गमन आगमन को नहीं मानते उनके कुतर्क को सुनकर भ्रम में न पड़ें सारांश प्रयोजनमात्र वर्णन किया जाता है जो इससे विशेष देखना हो तौ इसी प्रयोजन से कि जिसमें भाषा में सब मनुष्य समझ सकें सबके हितके अर्थ में सज्जन महात्माओं का कृपापात्र वैशेषिक न्याय पातांजल सांख्य वेदांत शास्त्रोंके भाष्य को भाषामें वर्णन करके पश्चात् इसग्रन्थ को सबके सारांश विषयमें वर्णन करने का प्रारंभ किया है उनभाषा में वर्णन किये हुये शास्त्रों में देखना चाहिये अब धर्म आदिका लक्षण परीक्षा सहित निर्णय किया जाता है क्योंकि शास्त्र में निर्णय के अर्थ तीनतरह की प्रवृत्ति होती है उद्देशलक्षण परीक्षा नाम करके पदार्थमात्रके कहने को उद्देश कहते हैं यथा

धर्म मोक्ष आत्मा परमात्मा नामकरके कहा गया जो उद्दिष्ट है अर्थात् उद्देश किया गया है उसके तत्त्व ज्ञानके भ्रमका दूर करनेवाला जो धर्म है वह लक्षण है जिसका लक्षण कहा गया है वह जैसा लक्षण कहा गया उसी तरह है वा नहीं है इसको प्रमाणों से निश्चय करना परीक्षा है अब उद्दिष्ट जो धर्म आदि हैं उनका लक्षण परीक्षा करके निर्णय किया जाता है मीमांसा दर्शनमें ॥

चोदना लक्षणार्थो धर्मः ॥

अर्थ जो वेदमें प्रेरणा लक्षण अर्थ अर्थात् विधिवाक्य है वह धर्म है अर्थात् जिस जिसमें वेद प्रवृत्त होनेको कहा है वा उपदेश किया है वह धर्म है यह लक्षण कहा है व इसीसे अधर्मका भी लक्षण सिद्ध होता है अर्थात् जिसको वेद निषेध किया है वह अधर्म है वैशेषिक दर्शन में धर्मका लक्षण यह कहा है ॥

यतोऽभ्युदयनिश्चयस्त्रिधिसधर्मः ॥

अर्थ जिससे स्वर्ग व मोक्षकी सिद्धि होती है वह धर्म है अथवा यह अर्थ है कि जिससे अभ्युदयद्वारा अर्थात् तत्त्व ज्ञानद्वारा मोक्ष की सिद्धि होती है वह धर्म है (यहां मध्यपद लोपी समास होनेसे द्वारशब्द का लोप हो गया है) यह संस्कृत जाननेवालों के अर्थ लिख दिया है भाषा में कुछ प्रयोजन समाससे नहीं है दोनों तरहसे जो मीमांसा में कहा है व जो वैशेषिक में कहा है

धर्मका लक्षण यथार्थ है मीमांसा दर्शन में जो धर्मका लक्षण कहा है व जो वैशेषिकमें कहा है दोनों में विरोध नहीं है क्योंकि वेदमें उसीमें प्रवृत्त होनेको कहा है जिससे स्वर्ग वा मोक्षप्राप्त होता है स्वर्ग व मोक्ष अदृष्ट पदार्थ हैं इनका प्रमाण जहांतक अनुमान बुद्धि विचार से हो सकता है वहांतक अनुमानसे जाना जाता है उससे विशेष वेद शब्दही से प्रमाण होता है अब यह परीक्षा करना चाहिये कि यह किसतरह प्रमाण होता है कि स्वर्ग व मोक्ष धर्मसे प्राप्त होता है जो यह कहा जाय कि वेदमें लिखा है इससे प्रमाण के योग्य है तो यही किसतरह निश्चय हो सकता है कि जो वेदमें लिखा है वह सत्य है क्योंकि वेदमें जो लिखा है वह कहीं सत्य कहीं असत्य जानपरता है वेद में लिखा है पुत्रकामोयजेत् अर्थ पुत्र की इच्छा करनेवाला पुत्रके अर्थ यज्ञकरे परन्तु पुत्रके अर्थ यज्ञ करनेपर किसीके पुत्र होता है किसी के नहीं होता इत्यादि दृष्ट फल के असत्य होने से अदृष्ट स्वर्ग प्राप्ति आदिफल जो वेदमें कहा है उनके भी असत्यहोने का अनुमान होता है उत्तर यह है कि कर्म वा कर्ता वा साधनमें विरुद्ध गुण होनेसे अर्थात् यथोचित न होने से चाहै वह अज्ञानतासे हो चाहै किसी अन्य कारण विशेष से हो फल सिद्ध नहीं होता वेदवाक्य असत्य नहीं है यथा न्यायशास्त्रके द्वितीयाध्याय के प्रथमाह्निक में लिखा है ॥

नकर्मकर्तृसाधनवैगुण्यात्तन्या० अ०२

आ०१ सू० ५७ ॥

अर्थ जो पूर्वपक्षमें वेदके असत्य होनेमें हेतु वर्णन किया है उसके उत्तरमें इससूत्र में कहा है कि नहीं वेद वाक्य असत्य नहीं है कर्म व कर्ता व साधनके विरुद्ध होनेसे फल सिद्ध नहीं होता अर्थात् क्रियामें भेद हो जाने वा कर्तामें दोष होने वा हविआदिके यथोचित व शुद्ध न होनेसे फलमें भेद होता है युक्तिअनुमानसे यह सिद्ध होता है कि जो वेदवाक्य असत्य हो तौ उसका फल कभी न होना चाहिये उसी में फलका होना व उसीमें न होना दो विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते जो यह कहा जाय कि जिसके पुत्र होनहार है उसने यज्ञ किया व पुत्र हुआ तौ यह मानलिया जाता है कि यज्ञ करनेसे हुआ जिस के नहीं होना है उसके नहीं होता इससे कर्ता कर्मसाधनमें विरुद्ध गुणहोना मानना कल्पनामात्र है इसका उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष अर्थात् दृष्ट प्रमाण की असत्यता व उसके असत्यता से अदृष्टके भी असत्य होने का जिसतरह पूर्वपक्ष में अनुमान किया जाता है इसीतरह दृष्ट प्रमाण के सत्य होनेसे अदृष्ट के सत्य होनेका अनुमान होना उचित है जो यह संदेह हो कि दोनों में समकल्पना होने से सत्य होने का विशेष निश्चय नहीं होता तौ अन्यहेतुओंसे वेदके सत्यहोनेका

निश्चय होता है यथा न्यायशास्त्र के पूर्वोक्त अध्याय व
आह्निक में कहा है ॥

मन्त्रायुर्वेद प्रामाण्य वच्चतत्प्रामा- ण्यमाप्रामाण्यात् ॥

अर्थ मन्त्र आयुर्वेदके प्रामाण्यके तुल्यप्राप्तके प्रामा-
ण्य से उसका प्रामाण्य है अर्थात् वेदका प्रामाण्य है
तात्पर्य यह है कि वेदमें जो मन्त्र कहा है आयुर्वेद में
जो औषध वर्णन किया है कि इसमें यहगुण है जिसमन्त्र
व औषध में जैसा गुण जिस विधान से लिखा है उस
प्रकारसे करने में वही गुण व फल प्रत्यक्ष सिद्ध होता है
जिसतरह मन्त्र व आयुर्वेद वैदिकका गुण व फल प्रत्यक्ष
सिद्ध होना देखपरता है इसीतरह अदृष्ट अर्थके सत्यहोने
में भी अनुमानकरना योग्य है क्योंकि प्राप्त प्रमाणहोने
का हेतु दृष्ट व अदृष्ट फल दोनोंमें एकही तुल्य है अर्थात्
जो साक्षात् धर्मको व अदृष्ट पदार्थको जानकर भ्रम रहित
ज्ञानको प्राप्त सब प्राणियों पर दया करके उपदेश करता
है कि यह त्याग करने के योग्य है व यह त्याग करने
का हेतु है व यह ग्रहण करने के योग्य है अथवा प्राप्त
होने के योग्य है व ग्रहण करने व प्राप्त होने में यह
हेतु है वह वक्ता ईश्वर एकही है जिन संसारी जीवों को
अपनेसे अदृष्ट व गुप्त गुणधर्म जाननेको सामर्थ्य नहीं है
उनको सिवाय उसवस्तुके जाननेवालेके उपदेशके अन्य

कोईद्वारा जाननेका नहींहै इससेईश्वर वेदद्वारा जोसब पदार्थकेगुण धर्मका यथार्थज्ञाताहै वसत्यस्वरूप है सब जीवोंके कल्याण के अर्थ वेद द्वारा धर्म उपदेश कियाहै जोयहशंकाहो किईश्वर इन्द्रिय शरीर रहित किसतरह वेदको कहाहै तो उत्तर यह है कि आदि सृष्टिमें अग्नि वायु सूर्य तीन पुरुष उत्पन्न होकरतपक्रिया तपकरने से उनके हृदयमें सम्पूर्ण ज्ञान परमेश्वर की अनुग्रह से उदयहुआ उस ईश्वर अनुग्रहसे जो अनुभव हुआहै उस से उन्होंने ऋग्यजुसाम तीनोंवेदोंको कहाहै अथर्व वेद में इनतीनोंके विषयसे कोईभिन्न विषय विशेष नहींहै जो इनमें वर्णनहै वहीकुछ विशेषता सहित अथर्व मेंभी है इससे तीनोंके अंतर्गत मानकरचौथा मुख्य नहीं मानाया इसतरह अग्नि आदिके द्वारा ईश्वर अपने उपदेश रूप वेदको प्रकट कियाहै अग्नि आदिसे ब्रह्मा जी वेद को पढ़ा वा ग्रहण कियाहै व ब्रह्माजीसे सम्पूर्ण ऋषियों को वेदका प्रकाश हुआ है इसका प्रमाण श्वेताश्वर आदि उपनिषदोंसे हाताहै व मनुस्मृतिके प्रथमअध्याय मेंभी अग्नि आदिसे ब्रह्माजीको वेदों का लब्धहोना वा ग्रहण करना सिद्ध होताहै यथा ॥

अग्निवायुरविभ्यस्तुचयंब्रह्मसना

तनं दुदोहयज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुस्सा

मूलक्षणम् ॥

अर्थ यज्ञसिद्ध होनेके अर्थ अग्निसे ऋग्वेद वायुसे यजुर्वेद सूर्य से सामवेद सनातनको ब्रह्माजी लेते भये तथा शत पथकांड ११ अ० ५ में लिखा है ॥

**तेभ्यस्तप्रेभ्यस्त्रयोविदा अजायन्ताग्ने
ऋग्वेदो वायो र्यजुर्वेदः सूर्या तसा
मवेदः ॥**

अर्थ उन तपस्वियोंसे तीनवेद उत्पन्नहुये अग्नि से ऋग्वेद वायुसे यजुर्वेद सूर्यसे सामवेद कही भिन्न भी चौथा अथर्ववेद अगिरासे होना कहा है अग्नि आदिके ज्ञानमें प्रेरणा करके इनकेद्वारा परमेश्वरने वेदोंको प्रकाशित किया है इससे उपचार अर्थसे ईश्वर वाक्यवेद कहे गये हैं ईश्वरमें भ्रम अज्ञान न होनेसे वेदके सत्य होने में संशय नहीं होसकता जो केवल तर्कवादी इसके मानने में संदेह करै तो पूर्वोक्त हेतुमंत्र औषधमें जो गुण प्रत्यक्ष सत्य देख परता है इससे यह सिद्ध होता है कि किसी सब पदार्थोंके गुण धर्मोंके ज्ञानसंयुक्त पुरुषका वचन वेद है व जिसमें वेदोक्त फलमें कुछ भेद होता है उसमें अवश्य करके कर्ताके साधन व यथार्थ जानने व जिस्त रह करना चाहिये उसतरह न करने में भेद है क्योंकि जिसमें जो गुण है उसमें उस गुणके विरुद्ध गुण व धर्म नहीं होसकता बुद्धिमान इसको अच्छी तरह समझ सकता है कि एक अवस्थामें बिना अवस्थान्तर व कारण

विशेष भेद होने के एक द्रव्य का एक ही गुण व धर्म हो सकता है एक में उसी धर्म का होना व न होना बिना कोई कारण विशेष भेद के एक ही अवस्था में नहीं हो सकता जैसे अग्नि में उष्णता गुण है तो इस उष्णता गुण में बिना कोई हेतु व अवस्था भेद के भेद नहीं हो सकता जो कोई औषधि मंत्र आदिके द्वारा अग्निको हाथ में लेते हैं व नहीं जरते तो जिस कारण से उनको उष्णता नहीं जान परती उसके योग के होने के हेतु भेद से गुण भेद होता है नहीं बिना कोई कारण विशेष द्रव्य के गुण व फल में भेद नहीं होता इसी तरह जब वेद के कहे अनुसार फल होता है तब जब उस तरह नहीं तब यह अनुमान करना चाहिये कि जो उसमें ऐसा फल होने का सत्ता न होता तो ऐसा फल कभी न होता जो होता है तो उसमें सत्ता है परंतु जब नहीं होता तब उसका सत्ता होना असत्य नहीं है हेतु विशेष के भेद से अर्थात् कर्ता के अथवा कर्म के अथवा साधन में विरुद्ध गुण होने से फल सिद्ध नहीं होता यह अनुमान करने के योग्य है व मंत्र आयुर्वेद के अनेक प्रत्यक्ष गुण फल सिद्ध होने से अदृष्ट फल के भी सत्य होने का अनुमान होता है जो यह कहा जाय कि नहीं दृष्ट ही मात्र जो प्रत्यक्ष सिद्ध होवे वही मानना चाहिये अदृष्ट को न मानना चाहिये तो एक ही के आप्त वाक्य में एक अंश में सत्य मानने व एक अंश में सत्य न मानने में कोई हेतु विशेष अंगीकार करने के योग्य नहीं है इससे मंत्र व आयुर्वेद की तुल्य आप्त वाक्य के प्रमाण से अदृष्ट अंश में भी वेद प्रमाण के

योग्य है व वेद में कहा गया धर्म सत्य है यह अंगीकार करना चाहिये इस तरह वेद के शब्द प्रमाण से धर्म सिद्ध होता है यहां प्रयोजन मात्र शब्द प्रमाण में वेद प्रमाण के निर्णय को कहा है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द सब प्रमाणों के सत्य होने की लक्षण पूर्वक परीक्षा शंका समाधान विशेष देखा चाहै तौ न्याय दर्शन गोतम सूत्र के दूसरे अध्याय में व उसके भाष्य में देख लेवै इस तरह वेद के सत्य होने के प्रमाण से धर्म के सत्य होने का प्रमाण होता है यह मीमांसा दर्शन का धर्म के लक्षण कहने का अभिप्राय है वैशिष्ट्य दर्शन में जो धर्म का लक्षण कहा है कि जिस से स्वर्ग व अपवर्ग अर्थात् मोक्ष सिद्ध होता है वह धर्म है अर्थात् वह परमेश्वर कृत उचित नियम जिस से स्वर्ग व मोक्ष की सिद्धि व प्राप्ति होती है वह धर्म है वह उचित नियम बुद्धि द्वारा भी उचित व अनुचित के विवेक से तथा अनुमान से उसके प्रवर्त होने में न्यायकारी उत्तम विषमता रहित परमेश्वर करके अवश्य स्वर्ग अपवर्ग सुखरूप उत्तम फल नियत किया जाना सिद्ध होता है जो स्वच्छ बुद्धि कुसंग विषय अभ्यास दोष मल रहित से विचार करके देखे तौ यह ज्ञान विवेक ही से सिद्ध हो जाता है कि ऐन्द्रिक सुख अनित्य है जो नाशमान है उसमें एक दिन दुःख है इससे जो नित्य पदार्थ है व जो नित्य सुख है उसके जानने व प्राप्त होने का विचार व साधन करना चाहिये तथा विवेक से जो धर्म अहिंसा सत्य चोरी न करना शौच क्रोध न करना क्षमा आदिका उत्तम होना बिना किसी ग्रन्थ के

अपेक्षाभी सिद्ध होता है यह सब कोई बिचारसे जानता है कि जिसतरह हमारे देहमें दुःख बोध होता है इसी तरह दूसरे जीव चेतनको होता है इससे हिंसा करना उचित नहीं है बुद्धिहीअपनेमें उचित अनुचितको निश्चय करती है इसके विरुद्ध करना जानकर अनुचित में प्रवर्त होना है जबकोई अपनेसे हीन जानकर दूसरेको दुःख देता है तब सर्व समर्थ ईश्वर सम्पूर्ण सृष्टिका कर्ता उसको अवश्य दण्ड देगा इससे हिंसा न करना चाहिये हिंसा न करना धर्म है तथा बिचारसे यह सिद्ध होता है कि जिसतरह अपनेको कोई जिस में अपना हित व प्रयोजन न हो उसमें किसी बात व विषयका विश्वास करावे और अंतमें वह असत्य होतौ उस असत्यमें अपने को दुःख व क्रोध होता है व फिर सत्य बातमें भी उस असत्य कहनेवालेका विश्वास नहीं होता जो यह संशय हो कि कहीं सत्यही कहनेमें हृदयमें खेद होता है तो यह बिचारना चाहिये कि जब अधर्म व अनुचित कर्म करता है व कहता है व क्लृप्त कपट भय लज्जाको बात है उसी के करने व कहने वालोंको दुःख व क्रोध होता है यह दुःख मानना व क्रोध करना उसका यथार्थ नहीं है केवल अज्ञान वशसे है जिसके सुननेसे उसको क्रोध व लज्जा व दुःख होता है व सुनना व कहना अनुचित समुझता है उसमें प्रवर्त होनेको क्यों अनुचित नहीं समुझता उसमें प्रवर्तही न होना था न ऐसी बातें करना था कि जिसके सुनने व कहनेसे खेद होता है व विशेष

करके सत्यमें यह विचारने के योग्य है कि अनेक अधर्म कर्म असत्यके द्वारा होते हैं कोई अधर्म विना असत्यता के सहाय नहीं हो सकता क्योंकि चोरीपर स्त्री गमन आदि अनुचित कर्ममें सत्यबोलनेसे दण्ड क्लेश निन्दा आदिका भय होता है इससे अधर्ममें प्रवृत्त होनेवाला अवश्य असत्य कहैगा जितने अधर्म कर्म हैं सबकामूल कारण असत्य है असत्यकी वरावर और कोई पाप नहीं है व एक सत्य बोलनेसे अनेक अधर्म का नाश होता है जो सत्य बोलनेका प्रण करैगा वह चोरीपर स्त्री गमन हत्या पर निन्दा आदि अनुचितमात्र सत्य भंग होने के भयसे नहीं कर सकता इससे सत्य सब धर्मका मूल है व विना सत्य हृदय होनेके सत्यरूप परमेश्वर का किसी तरह ज्ञान नहीं हो सकता जिसको असत्यता प्रिय है उसको ईश्वरकी प्राप्ति होना असंभव है इससे सत्यको ग्रहण करना उचित है तथा यह समझना चाहिये कि जिस्तरह अपने धनके हानिमें अपने को दुःख होता है इसीतरह दूसरेको उसके धनहानि होनेमें दुःख होना अनुमानसे सिद्ध है इससे चोरी आदिसे परकी हानि करना उचित नहीं है शौचसे शरीर व चित्त शुद्ध व प्रसन्न रहता है क्रोध होनेसे चित्तमें दुःख अशान्तता की प्राप्ति होती है इससे क्रोध त्यागकी योग्य है व क्षमा के साधनसे चित्तशान्त होता है शान्ततासे सुख होता है इस्तरह अपनेही विचारसे उचित अनुचित का बोध होता है जो विचार अनुमान वेद प्रमाणसे उचित सिद्ध

होता है वह धर्म है जो अनुचित व निषेध संयुक्त सिद्ध होता है वह अधर्म है जो उचित है वही उत्तम है उत्तम का फल भी स्वर्ग आदि सुख उत्तम अनुमान से सिद्ध होता है व जो अनुचित निकृष्ट निन्दित है निकृष्ट का फल भी दुःख रूप होना अनुमान किया जाता है अन्य हेतु धर्म अधर्म में यह भी है कि स्वर्ग अपवर्गतौ अदृष्ट फल हैं धर्म में प्रवर्त व साधन करनेवाले को इसी शरीर में अपूर्व शक्ति अनुभव सुख फल विशेष जो बिना साधन वालों को नहीं होता प्राप्त होता है इसको साधन करने वाले जिसको कुछ भी विशेषता प्राप्ति है वही निश्चय कर सकते हैं इस दृष्ट फल के होने से अदृष्ट फल स्वर्ग अपवर्ग के सत्य होने में निश्चय होता है इससे धर्म व धर्म का फल स्वर्ग अपवर्ग वेदवाक्य व अनुमान प्रमाण से सिद्ध है मोक्ष को जो धर्म से सिद्ध होना कहा है इसका अभिप्राय यह है कि मुख्य भाव से किसी कर्म व धर्म का फल मोक्ष नहीं है मोक्ष केवल ज्ञान व परमेश्वर में चित्त के अति एकाग्रता होने से समाधि करके आत्मा परमात्मा के ऐक्यता भाव होने का फल है परन्तु धर्म करके प्रथम चित्त शुद्ध होता है शुद्ध चित्त में ज्ञान विवेक विराग परमेश्वर का प्रेम ध्यान होता है इससे उपयोगी आदि कारण होने से उपचारार्थ करके धर्म मोक्ष का हेतु है धर्म व कर्म का मुख्य फल मोक्ष नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण दुःख से रहित होना अत्यन्त नित्य सुख होने को मोक्ष शास्त्र में कहा है कर्म धर्म आचरण सब अनित्य हैं अनित्य का नित्य फल मोक्ष

होना असंभव है नित्य सत्य आनन्दस्वरूप परमात्मा के ज्ञान व प्रेम समाधिहीसे परमात्माके अनुग्रह नियम विशेषसे मोक्ष होनेका प्रमाण होता है स्वर्ग आदि सुख यज्ञ आदि कर्म व धर्म आचरणके मुख्य फल हैं अब किस्तरह धर्म द्वारा परमेश्वर ध्यान से स्वर्ग अपवर्ग की सिद्धि होती है व धर्मके अंग क्या हैं इसका आगे वरणन किया जायगा ॥

इति श्रीज्ञानप्रकाशप्रभुदयालुनिर्मिते धर्मपरोक्षाव्याख्याने चतुर्थी

५ अध्यायः समाप्तः ४ ॥

अथात्मलक्षणपरीक्षात्मनित्यत्व

प्रेत्यभाव वर्णनप्रारंभः ॥

धर्मके अंग व साधन वरणन करनेके पूर्वही यह वरणन होना चाहिये कि धर्म प्रमाण सिद्ध है तो भी प्रथम यह परीक्षा करना उचित है कि आत्मा कोई पदार्थ इन्द्रिय व शरीरसे भिन्न है व नहीं है व है तो उसका क्या लक्षण है मरण के पश्चात् रहता है व नहीं जीवका प्रेत्यभाव अर्थात् पुनर्जन्म होता है व नहीं क्योंकि जो यह सिद्ध होवे कि जीव कोई पदार्थ है व मरनेके पीछे रहता है व कर्म अनुसार फिर उत्तम व निकृष्ट योनिमें उत्पन्न हो धर्म अधर्म अनुसार सुख व क्लेश को प्राप्त होता है तो धर्म योग साधन परिश्रम करना उचित है व जो मरण के पीछे जीवका रहना सिद्ध नहीं तो धर्म

साधन में तृथा परिश्रम करना शरीर व इन्द्रिय जन्य मैथुन आदि सुख में हानि करना है उत्तर यह है कि आत्मा इन्द्रियोंसे व शरीरसे भिन्न चेतन है व मरण के पश्चात् फिर उत्पन्न होता है आत्मा अर्थात् जीव नहीं मरता केवल शरीर त्याग करता है कर्म अनुसार इस लोक व अन्य लोक में दुःख सुख भोग करता है अब लक्षणा पर्वक जीवात्मा का इन्द्रिय व शरीरसे भिन्न होने आदिकी परीक्षा कीजाती है वैशेषिक दर्शन में आत्माका यह लक्षण वर्णन किया है ॥

प्राणायानानिमेधोन्मेध जीवनमनो

गतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखे

दृष्टद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि

अर्थ बाहर से वायुको भीतर लेना भीतरसे वायुको निकालना आँख को पलकोंसे बन्द करना व खोलना प्राणका धारण करना ज्ञान होना अपनी इच्छासे गमन करना इन्द्रियोंको विषयमें चलाना उनसे विषयों की ग्रहण करना अन्तर विकार क्षुधा तृषा ज्वर पीड़ा आदि होना सुख दुःख इच्छा द्वेष होना और प्रयत्न करना ये सब आत्मा कैलिंग अर्थात् आत्माके कर्म और गुणके चिह्न हैं क्योंकि यह चेतनही आत्मा के संयोग से व चेतनही में होसके हैं जड़में नहीं होसके न्याय दर्शन में प्राण अपान आदि अर्थात् श्वास लेना

व निकालना आदि जो शरीर व वायु व आत्मा तीनों के सम्बन्धसे होते हैं केवल आत्मा के गुण विशेष नहीं हैं छोड़कर संक्षेप से आत्माका विशेष लक्षण यह वर्णन किया है ॥

इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्या त्मनो लिंगमिति ॥

अर्थ इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानों का होना आत्मा के होनेका चिह्न है यह आत्माका लक्षण न्याय शास्त्र में कहा है अभिप्राय यह है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञान जिसमें व जिससे होते हैं वह आत्मा है क्योंकि इच्छा आदि करना व होना चेतन आत्मा में संभव है जड़ शरीर व इन्द्रिय के धर्म इच्छा आदि नहीं होसके अब इस लक्षण संयुक्त आत्मा के इन्द्रिय व शरीर से भिन्न चेतन होने में क्या हेतु व प्रमाण है यह वर्णन किया जाता है प्रथम दर्शन व स्पर्शन से एकही अर्थ ग्रहण होने के हेतु से आत्मा इन्द्रिय व शरीर से भिन्न है यह सिद्ध होता है अभिप्राय यह है कि किसी अर्थ का जिसका ज्ञान देखने से हुआ था स्पर्श से जब उसीका ज्ञान होता है तब जानन वाला यह कहता है कि जो मैं नेत्र से देखा था वही त्वच से स्पर्श करता हूँ अथवा जो स्पर्श किया था वही वस्तु है जो अब आंख से देखता हूँ इत्यादि नेत्र व त्वच यह दो

इन्द्रिय भिन्न हैं भिन्नविषयको ग्रहण करते हैं नेत्रका विषय रूप त्वच से ग्रहण नहीं किया जाता घ्राणका विषय गंध त्वच व नेत्र करके ग्रहण नहीं किया जाता इत्यादि एक इन्द्रियके जानेंहुये विषयको अपने २ भिन्न मात्र ग्रहण करनेके सामर्थ्यसे दूसरे इन्द्रियसे स्मरण किया जाना असंभव है जो यह कहा जाय कि त्वच सब इन्द्रियोंमें सामान्य है तो त्वचके सामान्य होनेसे एक इन्द्रियके विषयका ज्ञान दूसरे इन्द्रियको नहीं होता यह प्रत्यक्ष है जो एक दूसरेके विषयका ज्ञान एक दूसरे को होता तो नासिकासे स्वाद जिह्वासे गंध आदिका ग्रहण होता स्पर्श मात्रका होना यद्यपि सब इन्द्रियोंमें त्वचके सामान्य होनेसे बोध होता है परन्तु रूप गंध शब्द आदि विना त्वच संयोग दूरहीसे नेत्र आदि करके ग्रहण किये जाते हैं इससे भिन्न विषय हैं दूसरे इन्द्रियके विषयके ग्रहण व स्मरणमें अन्य इन्द्रिय समर्थ न होने से जो एक इन्द्रियके विषय द्वारा किसी पदार्थको जान कर फिर अन्य इन्द्रिय द्वारा उसी पदार्थको स्मरणसे जानता है वह एक दो व अधिक इन्द्रियोंमें समान ज्ञाता व कर्ता इन्द्रियोंसे भिन्न आत्मा है यह अनुमान होता है अब यह शंका है कि शरीर इन्द्रिय संघातसे भिन्न चेतन नहीं है क्योंकि इन्द्रियोंके सत् होनेमें विषयोंका होता है इन्द्रियोंके सत् न होनेमें अर्थात् दोष संयुक्त व नाश होनेमें विषयोंका ग्रहण नहीं होता जैसे अंधेको रूपका ज्ञान नहीं होता अथवा जिसके नेत्रों में

मौतियाविन्दकादोपहोताहै यद्यपिदेखनेका कर्णनेत्रगोल कबनेरहतेहैं परन्तु इन्द्रियके सत्न होनेसे रूपका ज्ञान नहींहोता कर्ण इन्द्रियकेसत्नहोनेसे शब्दनहीं सुनपरता जिसके होने में जोहोताहै नहोनेमें नहींहोता उसीकावह गुण व धर्मजानाजाताहै इन्द्रियकेहोनेमें विषयका ग्रहण होताहै न होनेमेंनहींहोता इससे इन्द्रियही विषयग्रहण कर्ताहैं अर्थात् नेत्रही रूपको देखताकर्ण शब्दकोसुनता है इत्यादि इन्द्रियही अपने अपने विषय ग्रहण करनेमें चेतनहैं जब इन्द्रियके होनेसे विषयका ग्रहण होताहै न होनेसे नहींहोता तब इन्द्रियसे भिन्न अन्यचेतनकल्पना करनेसे क्या प्रयोजनहै क्योंकि संदेह युक्त कल्पना मात्रसे अन्य चेतनका माननाहै निश्चय कुछ नहींहै उत्तर यहहै कियह प्रतिषेध युक्त नहींहै जोएकहो इन्द्रिय सब विषयका ग्रहण करने वाला चेतन होता तो अन्य चेतनका अनुमान नहोसका परन्तु इसहेतुसे कि इन्द्रिय व्यवस्थित विषयहै अपनेही अपने विषयमात्रको ग्रहण करने में समर्थहैं तिससे इन्द्रियोंसे भिन्नअन्य चेतनसब विषयों का ग्रहण करने वाला अनुमान किया जाता है क्योंकि इन्द्रियके नाशहो जानेपर भी उसके विषयका स्मरण होता है यथाचक्षु इन्द्रिय के नाशहो जाने पर रूपका स्मरण होता है यद्यपि चक्षु कर्णके न होने से वर्तमान रूप शब्दका ज्ञान नहीं होता परन्तु पूर्वके स्मरण से यह अनुमान सिद्ध होताहै कि नेत्रके ननष्टह जानेपर अन्य इन्द्रिय रूप ग्रहण करनेमें समर्थ नहींहैं

जो चक्षु इन्द्रिय रूप ग्रहण कर्ता रहे उसका नाश हो गया उसके नाश होनेके साथ उसके विषय का ज्ञान भी नाश हो जाना चाहिये अन्यके जाने हुये पदार्थका स्मरण अन्यको नहीं होता परन्तु रूप ग्रहण करने वाले इन्द्रियके नाश होनेपर भी पूर्व प्रत्यक्ष रूपके स्मरण से इन्द्रियसे भिन्न चेतन होने का अनुमान होता है अथवा अर्थ विशेषके दूरसे गंधमात्र के ज्ञानसे विना उसके देखने व भीजनके उसके रूप व रस का स्मरण होता है घ्राण इन्द्रिय में रूप व रस ग्रहण करनेकी शक्ति नहीं है कि अपने पूर्वज्ञान से स्मरण करे जिनचक्षु व रसना इन्द्रियको रूप व रस ग्रहण करनेकी शक्ति है उनको कुछ प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि कुछ प्रत्यक्ष होने से अप्रत्यक्ष का जिसका उसके साथ सम्बंध है उसका ज्ञान स्मृति द्वारा होता है गंधजो प्रत्यक्ष हुवा है वह घ्राणको प्रत्यक्ष हुवा है घ्राणके प्रत्यक्षसे चक्षु व त्वच इन्द्रियको अनुमान पूर्व कहेहुये हेतुसे होना संभव नहीं है तिससे गंधमात्रसे अन्य इन्द्रिय के विषयको जो स्मरण करता है वह सब इन्द्रिय व्यापक चेतन इन्द्रियों से व्यतिरिक्त है देह आदि का संघात मात्रही नहीं है अर्थात् देह इन्द्रिय प्राण संघात मात्रही नहीं है तथा एक इन्द्रिय के विषय प्रत्यक्ष होनेसे अन्य इन्द्रियमें उस इन्द्रिय के विषय स्मरणसे विकार होता है जैसे किसी स्वादृष्टि पदार्थ के गन्धमात्र से जिसको उसके स्वादमें अति अभिलाषा है स्वाद के स्मरणसे उसके रसन इन्द्रिय

में जल प्राप्ति विकार होता है इसी तरह रूप सौंदर्य आदिसे अन्य इन्द्रियोंमें विकार होता है अन्य इन्द्रिय के जानेहुये अर्थको अन्य इन्द्रियसे स्मरण होना संभव नहीं है तिससे चेतन पुरुष जो अन्य इन्द्रियके विषयके प्रत्यक्ष करनेसे उसका जो दूसरे इन्द्रिय के साथ सम्बंध है उसको स्मरण करता है उससे अन्य इन्द्रिय में विकार होता है इन्द्रियों से भिन्न है यद्यपि स्मरण के विषय अनेक हैं पूर्वहो के स्मरणसे सुख हेतुमें इच्छा दुःख हेतु पदार्थमें द्वेष व ग्रहण व त्याग में यत्न व अनुमान द्वारा पदार्थ ज्ञान होता है इन लक्षणों से चेतन आत्माका इन्द्रियों से भिन्न होने मात्रके प्रमाण से संक्षेप प्रयोजन मात्र बरणन किया है अब यह शंका है कि नहीं देह आदिके संघात से व्यतिरिक्त आत्मा नहीं है जो दर्शन स्पर्शन आदि भिन्न इन्द्रियों के विषयसे एक अर्थ ग्रहण होना आदि जे आत्माके प्रतिपादन के हेतु हैं इन सबका मनमें होना संभव है तिससे शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि संघात ही जन्य चेतन शक्ति आत्मा शब्द वाच्य है उत्तर यह है कि मन ज्ञाता चेतन पुरुष आत्मा का ज्ञान साधन करण संभव हो नैसे आत्माका निषेध नहीं हो सकता अर्थात् आत्मा चक्षु करण करके वा चक्षु करण द्वारा देखता है घ्राण करण करके सूंघता है तथा रसन आदिमें जानना चाहिये परन्तु चक्षु आदि आत्मा नहीं है आत्माके ज्ञान साधन इन्द्रिय हैं इसी तरह अंतःकरण इन्द्रिय सुख आदि जाननेका करण मन है मन-

हीका आत्माहोना सिद्धनहीं होता जो जाननेवाले चेतनको यह कहाजावै कि उसका आत्मा नाम नहीं है मन नाम है तौ अर्थभेद नहीं होता केवल नामभेद होसकता है इसी तरह जो यह कहाजावै कि मनका मननाम नहीं है मति साधन नाम है इसतरह खण्डन करने में सब इन्द्रियोंका लोप व सबके नये नाम होजायेंगे इससे यह जानना चाहिये कि केवल यह नियम मात्र है कि जीवको करण विशेषद्वारा पदार्थ विशेष का ज्ञान होता है इसनियमसे मनहीका आत्माहोना व आत्माका प्रतिपेध नहीं होसकता रूपआदिसे सुख आदि विषयांतर है जिसतरह चक्षु से गंध का ग्रहण व बोध नहीं होता रूप मात्रका होता है गंधके ग्रहणको दूसरा करण घ्राण है चक्षु घ्राण दोनोंसे रसका बोध नहीं होता रस ग्रहण कर्ता रसना इन्द्रिय भिन्न है इसी तरह शेषमें जानना चाहिये चक्षु आदि किसी बाह्य इन्द्रिय से सुख आदिका ग्रहण नहीं होता सुख दुःख ग्रहण करनेका मुख्य करण मन है व सब इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान भी मनसंयोग सहित होता है अवयह संशय है कि सब इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान भी मनके संयोग सहित होता है व सुख दुःख आदिका ज्ञान मनसे होता है तौ मनसे कोई आत्मा भिन्न है यह किसतरह प्रमाण होता है व सुख दुःख भी शरीर त्वच इन्द्रिय आदिद्वारा बोध होता है मनही केवल सुख दुःख आदिका करण किसतरह सिद्ध होता है उत्तर यह है कि न्यायदर्शनमें मनकालक्षण यह वर्णन किया है॥

युगपत्ज्ञानानुत्पत्तिर्भनसो

लिङ्गम् ॥

अर्थ अनेकका ज्ञान एकसाथ न होना मनका लिंगहै अर्थात् मन ऐसा पदार्थहै कि जब वह किसी पदार्थ में व्यासक्त होता है तब चेतन आत्मा अन्य पदार्थ को नहीं जानता व मन एकही एक पदार्थको ग्रहण करताहै एकसाथ अनेकको ग्रहण नहीं करता परन्तु मनमें अति बेग अर्थात् शीघ्रगतिहै इससे साधारणमें एक एकको क्रमसे मन ग्रहण करताहै यह जाना नहींजाता सूक्ष्म दृष्टि व विचारसे बोध होसकता है परन्तु जब किसी पदार्थ में आसक्त व लग्न होकर स्थिर होताहै तब प्रत्यक्ष बोध होता है कि उस समय अन्यविषय व पदार्थ का ग्रहण नहींहोता एकही ज्ञान ग्रहण करनेसे मनके अणुहोने अर्थात् सूक्ष्म होनेका प्रमाण होता है ऐसा जो पदार्थहै कि जिसके एक विषयमें लग्न होने से चेतन उसीके ज्ञानको लाभ करताहै अनेक ज्ञानको ग्रहण नहीं करता व अणु रूप है वह मन अन्तरका इन्द्रियहै जो मन अणु न होता तौ व्यापक होनेसे एकही साथ सबइन्द्रियोंके विषयको अनेक ज्ञानकोधारण व ग्रहण करता अणु होनेके कारणसे जिस इन्द्रियके साथ मनका सन्निकर्ष होताहै उसके विषयको ग्रहण करताहै व जिस इन्द्रियके साथ मनका सन्निकर्ष व

संयोग नहीं होता उसके विषयका ज्ञान नहीं होता चेतन आत्मा विभु है अर्थात् व्यापक है सब इन्द्रिय व शरीर में उसका सत्ता रहता है जो सब इन्द्रिय व शरीर में आत्माका सत्ता न हो तो जब एक विषय में मन व्यासक्त हो स्थिर हो जावे तो उसी में आसक्त रहे अन्य विषयको ग्रहण न कर सके क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ जो एक किसी सूक्ष्म देश में प्राप्त होता है व अनेक व अधिक देश में नहीं हो सकता व्यापक चेतन अन्य पदार्थ की इच्छा करके आसक्त मनको पदार्थ विशेषसे निवृत्त करके अन्य पदार्थ व अन्य देश में प्रेरण व धारण करता है जो यह शंका हो कि बिना मनके संयोग ज्ञान नहीं होता जब मनका संयोग नहीं है तो पहिले बिना मनके संयोग जो चेतन इच्छा करके अथवा विषय विशेष व शरीरके संयोग होने में मनको जिसमें मन आसक्त है उससे निवृत्त करके अन्य विषय विशेष में प्रवर्त करता है तो मनको सुख आदि ज्ञानका करण कहना मिथ्या है इसका उत्तर यह है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञान यह चेतन आत्माके गुण हैं मन में इच्छा आदि गुण नहीं हैं परन्तु जिस तरह चक्षु आदि बाह्य इन्द्रिय अचेतन हैं रूप आदि का ज्ञान उनमें नहीं है परन्तु रूप आदिके जानने के कारण हैं रूप आदिका ज्ञान चेतन आत्माको जो इन्द्रियोंसे भिन्न है उसको होता है जब किसी पुरुषका मन गान सुनने में लगा है वह यह सुनकर कि यह अच्छा अपूर्व विचित्र पदार्थ है व बिना चक्षु करण के उसको

नहीं देख सकता तुरतही इच्छाके साथ मनको गानसे आकर्षणकरके मुखफेर चक्षु इन्द्रियको अतिशीघ्र प्रेरणा करके उसके रूपके ज्ञानको लाभ करता है इसीतरह प्रेरण व धारण में समर्थ चेतन यद्यपि बिनामन करण के सुख आदिके बोधको नहीं प्राप्त होताहै परन्तु इच्छा ज्ञानसे मन आदि इन्द्रियोंके धारण व प्रेरण करके अनेक पदार्थोंको क्रमसे जानताहै उक्त हेतुओंसे मनके अणु होने व आत्मा के व्यापक होनेका अनुमान होता है यद्यपि अज्ञान दशा व साधन हीन होने में मन आधीन चेतन आत्माका होना बोधहोताहै परन्तु यथार्थ बोधसे आत्मा करिकै प्रेरित होने व धारण किये जानेसे व क्रियामें मन इन्द्रियका आत्माके आधीनहोना विदित होनेसे आत्मा मनसे भी व्यतिरिक्त व पृथक्है यह सिद्ध होताहै यह तो अनुमान से सिद्ध होताहै व शब्द प्रमाण यहहै कि न्याय दर्शन गौतम सूत्रके तीसरे अध्यायके द्वितीय आह्निकमें बीसवें सूत्रमें यह वर्णन कियाहै युगपज्ज्ञेयानुप लब्धेश्चनमनसः अर्थ एकसाथ अनेकज्ञेय पदार्थको उपलब्धि न होनेसे ज्ञान मनका गुण नहींहै अर्थात् अनेक ज्ञेयको एक साथ ग्रहण न करना किन्तु क्रमसे ग्रहण करना यह मनका लिङ्गहै व आत्मा अपने गुण ज्ञान करिकै अनेकको भी एक साथ जानताहै इससे ज्ञान मनका गुण नहींहै व इसी सूत्रके भाष्यमें वात्स्यायन ऋषि यह वर्णन करिकै कि अज्ञानी पुरुष अयोगिओंको बिनामनके व अनेकपदार्थ

का एक साथ ज्ञान नहीं होता योगीजन ऋद्धि प्रकट होनेमें अनेक शरीर इन्द्रियों संयुक्त अपने योग प्रभावसे उत्पन्न करिके एक साथ अनेक पदार्थके ज्ञानको लाभ करतेहैं यह वाक्य कहाहै तच्चैतद्विभौज्ञातय्युपपद्यते नाणौ मनसीति अर्थ ऐसा ज्ञान आत्माके व्यापक व चेतन होनेसे आत्मामें होना संभव है सूक्ष्म अणुरूप मनमें होना संभव नहीं है पूर्वोक्त हेतु व प्रमाण से व प्राप्त वाक्यसे भी आत्मा मनसे भिन्नहै व अनेक में ज्ञान लाभ करनेसे ज्ञान आत्माका गुणहै मनकानहीं है यह सिद्ध होताहै जब मनआदि सब इन्द्रिय व उनके अर्थोंसे आत्मा भिन्न है यह सिद्ध होताहै तब शरीरसे भिन्नहै यह सिद्धहै क्योंकि चेष्टा व इन्द्रिय व अर्थोंका आश्रयही शरीर है इससे अधिक कुछ नहीं है तिससे जोव चेतन स्वरूप इन्द्रिय शरीरसे व्यतिरिक्त है यह सिद्धहै अब यह जानना चाहिये कि आत्मानित्य है व अनित्यहै मरनेमें शरीरकी तुल्य नष्टहोजाताहै फिरनहीं रहता न कर्म अनुसार उत्पन्न होताहै अथवा नाशनहीं होता व कर्म अनुसार फिर जन्मान्तर व भोगको प्राप्त होताहै उत्तर जीव नित्यहै शरीरके साथ नाशनहीं होता कर्म अनुसार फिर उत्पन्न होताहै सुखदुःख भोगकरता है अब इसका परीक्षा करके निर्णय किया जाताहै किस हेतु व प्रमाणसे नित्यहोना व फिर उत्पन्न होना सुख दुःख भोग करना सिद्ध होताहै प्रथम नित्य होना नाशन होना व फिर उत्पन्न होना उत्पन्न बालक के हर्ष

भय शोक उत्पन्न होनेसे अनुमान होता है क्योंकि अकस्मात् हर्ष भयशोक बिना हर्ष भय शोक हेतुवाले पदार्थोंके स्मरणके नहीं होता उत्पन्नके पूर्वजन्मके स्मरण सम्बन्धहीसे हर्षभय शोकहोनेका अनुमान होता है क्योंकि स्मरण बिना पूर्व प्रत्यक्ष व अभ्यासके संभव नहीं होता पूर्वके स्मरणसे हर्ष भय शोकको प्राप्त हो उत्पन्न बालक कहीं मुसक्याता है कहीं भय करके मुखकी आकृति बिगाड़ता है कहीं उदासीन होता है जो यह कहा जावे कि जिस तरह अनित्य कमल आदिमें प्रफुल्लित होने कुम्हिलाने व सिकोड़नेका विकार होता है इसी तरह अनित्य आत्मामें हर्ष भय शोक होनेका मुसक्याने आदि का विकार है तो उत्तर यह है कि पंचभूतात्मा कमल आदि के विकार उष्णता शीतवर्षा निमित्तसे होते हैं पूर्व स्मरणकी अपेक्षा नहीं रखते चेतन मनुष्यमें प्रसन्नता व उदासीनता सुख दुःखसे होना प्रत्यक्ष होता है उत्पन्न बालकमें तुल्य उष्णता आदि बिना उष्णता आदिमें भेद होनेके हर्षविकार व क्षणमात्रमें शोक व फिर हर्ष होता है कमल आदि उष्णतासे कुम्हिलाकर फिर प्रफुल्लित नहीं होते इससे उत्पन्न बालक में कमल आदिकी तुल्य विकार नहीं है स्मरण निमित्तसे हर्ष आदिका होना अनुमान किया जाता है तथा उत्पन्नमात्र बत्सद्वृद्धपान करनेकी अभिलाषा करके आपसे चलकर स्तनमें मुख लगाकर पान करनेमें प्रवृत्त होता है यह बिना पूर्व अहार व पानके अभ्यासके स्मरणके संभव नहीं होता इससे पूर्वस्मर-

शका अनुमान होता है क्योंकि जब शरीरिओं को क्षुधा तृप
 होती है तब अहारके व पानके योग्य पदार्थों का स्मरण
 करते हैं उत्पन्न मात्र जो इस जन्ममें कुछ नहीं जानता न
 अभ्यास किया उसका स्तनमें आपसे पान करनेमें प्रवर्त
 होना देखनेसे यह अनुमान होता है कि पूर्व शरीर त्याग
 करके इस शरीर में प्राप्त हुआ आत्मा क्षुधित होकर पूर्व
 अभ्यास किये हुये आहारके स्मरणसे स्तनकी अभिलाषा
 करता है इससे देहसे आत्मा नित्य है व शरीर त्याग करके
 फिर उत्पन्न होता है जो यह कहा जावे कि उत्पन्न बालक
 आपसे क्यों स्तनमें नहीं प्राप्त होता तो ईश्वर नियम आ-
 धीन शरीरमें शक्ति न होनेसे नहीं प्राप्त होता परन्तु स्तन
 को पाकर तुरत ही पान करनेमें प्रवर्त होता है जो यह
 संशय हो कि जिस तरह लोहा आघस्कांतमें आपसे गमन
 करता है इसी तरह बिना पूर्व स्मरण उत्पन्न बत्सका
 गमन करना है तौ यह संशय युक्त नहीं है जो लोहे की
 गमनकी तुल्य होतौ अन्य किसी अंगमें लगे स्तनमें जिस-
 में दुग्ध होता है व पान करने से क्षुधा निवृत्ति होती है
 उसीमें जाकर पान करनेमें प्रवर्त होनेसे बिना पूर्व स्मरण
 संभव नहीं होता तथाराग सहित जन्म देखने से आत्मा
 के शरीरकी तुल्य नाश न होने व फिर उत्पन्न होनेका
 अनुमान होता है इस जन्ममें जो भिन्न पदार्थों में शरीर
 धारियोंको राग होता है इससे यह अनुमान होता है कि
 पूर्व जन्मके अभ्यास संस्कारसे होता है जिसका जैसा अ-
 भ्यास व संकल्प संस्कार सम्बंध है उसको उसमें राग

होता है अर्थात् प्रीति होती है व उसका चिंतन होता है जो यह संदेह हो कि जिसतरह भिन्न पुष्प वृक्ष आदि पदार्थ भिन्न भिन्न गंधरूप गुण सहित ही उत्पन्न होते हैं इसीतरह आत्मामें राग होना गुण है तौ जिस वस्तु का स्वाद व गुण पहिले से जाना होता है उसको देखकर व जानकर स्मरण द्वारा उसमें संकल्प होता है संकल्प निमित्तसे उसमें राग होता है विनापूर्व अनुभूत विषयोंके स्मरण व संकल्प नहीं होता बिना संकल्पान्मित्रराग नहीं होता उत्पन्न प्राणियोंमें राग का होना पाया जाता है जाति विशेष में राग विशेष होना ज्ञात होता है यथा चींटीका मिठाईमें भ्रमरका पुष्पमें मीनका जलमें इत्यादि किसीएक विषय विशेषका राग प्रत्येक उत्पन्न में होना जाना जाता है व राग पूर्व अनुभूत विषयके चिंतन व अभ्याससे होता है तिससे पूर्वजन्मके विषय अनुभूत व पूर्वजन्मके संकल्प संस्कार अनुसार राग होने का अनुमान होता है व इसीसे वेदमें जो कहा है ॥

यथाक्रतुरस्मिन्लोकेपुरुषो भवति

तथेतः प्रेत्य भवति ॥

अर्थ जिसतरह संकल्प व ध्यान इसलोकमें पुरुष करता है उसीतरह मरनेके पश्चात् होता है व स्मृतिमें भी कहा है कि जिसतरह जीवके हृदयका भाव होता है व मरण समयमें जैसा मनमें संकल्प हांता है उमी तरह की गति

होती है यह सत्य होना निश्चय किया जाता है व यह अनुमान होता है कि जल मिठाई अन्न आदिमें जिसकी रुचि मरण समयमें व मनकी चंचलता व कर्म संस्कार से जैसा संकल्प होता है उसी तरहकी योनिमें जन्म होता है कि जिससे उसी वस्तुमें राग होता है पूर्व संस्कार व संकल्प शरीर धारियों के राग होनेसे अनुमान सिद्ध होता है इसमें संशय नहीं है जड़ द्रव्य पदार्थ पुष्प आदिमें संकल्प निमित्त गुण नहीं होते इससे यह दृष्टांत अयुक्त है तथा एकही जातिमें शीलक्रोध गुण विशेष होने व न होने से व मनुष्य जातिमें किसी विशेष मनुष्योंमें आपसे धर्म विशेष रुचि उत्कृष्ट बुद्धि तथा आपसे कोई विशेष गुण व धर्म व वर्तमान संस्कार व संग अभ्यास से विचित्र व विलक्षण प्रकट होने से पूर्वजन्म अभ्यास व संस्कार निमित्तसे होना अनुमानसे सिद्ध होता है क्योंकि जब उसी तरहका गुण व धर्म अन्यको बहुत अभ्यास सब परिश्रम से भी होना कठिन देख परता है उसके साधारण प्राप्त होनेमें व इस जन्ममें अभ्यास व परिश्रम न होनेसे पूर्व जन्मके अभ्यासका अनुमान होता है तथा किसीको उत्पन्न होते ही सुख व किसीको दुःख किसीको रोगी किसीको निरोग किसीको धनवान किसीको दरिद्री देखनेसे पूर्व जन्मके धर्म अधर्म संस्कार का अनुमान होता है क्योंकि जिनको उत्पन्न होते ही सुख होता है उनको इस जन्ममें कोई सुखका कारण होना व जिनको उत्पन्न होते ही से दुःख रोग पीड़ा होना देखा जाता है उनके इस जन्ममें

कोई दुःखका कारण होना जानानहीं जाता इससे पूर्व जन्मके संस्कार से कर्मफल होना सिद्ध होता है व जो पहिले सुख अवस्थामें होकर फिर दुःखको प्राप्त होते हैं वह अपने पुरायको भोगकरके पुण्यक्षोण होने पर पापकर्म फलभोग समयमें क्लेशको प्राप्त होते हैं व जो प्रथम दुःख भोगकरके सुखको प्राप्त होते हैं उनको इसके विपरीत जानना चाहिये जो इस जन्ममें विषय सुखको प्राप्त होते हैं यथा जो राजा के कुलमें उत्पन्न हुआ व रोग रहित हुआ तौ उसको विषय सुख उत्पन्न होते ही प्राप्त होता है यह प्रत्यक्ष सिद्ध है जो उसको सुख न होने होता तौ दरिद्रोक्लेशितके गृहमें उत्पन्न होता व रोग आदिसे पीड़ित होता शीत गरमी नाना क्लेशसे दुःखभोग करता तथा इसके विरुद्ध जानना चाहिये परन्तु इस जन्ममें होते हुयेको सुख व दुःखके कारण न होनेसे पूर्व जन्मके पुण्य व पापका निश्चय होता है इसमें कोई यह कुतर्क करते हैं कि यह निश्चय किस तरह होता है कि जो राजा के व धनवान व धर्मवान उत्तमके गृहमें उत्पन्न हुआ वह धर्मकरके हुआ है व जो अतिदुःखी निकृष्टके गृहमें उत्पन्न हुआ वह अधर्म करके उत्पन्न हुआ है यह कौन देखने गया है व यह भी कहीं कहीं देखा जाता है कि धनी निर्धन व निर्धन धनवान सुखी दुःखी व दुःखी सुखी हो जाते हैं इससे यह अनुमान यथार्थ नहीं है उत्तर यह है कि वेद शास्त्र से यह प्रमाण सिद्ध है कि धर्म से उत्तम गति व दुःख व अधर्म से दुर्गति व दुःख प्राप्त होता है आप्त वाक्यसदा तत्त्व

व प्रमाणके योग्य है व तर्क के उत्तरके अर्थ अनुमानसे भी सिद्ध होता है वह वरणन किया जाता है प्रथम यह विचारना चाहिये कि अपनेही विवेक से उचित व अनुचित होनेका ज्ञानप्राप्त होता है जो उचित बोध होता है व विचारसे यथार्थ निर्दोष पाया जाता है वही धर्म है व जो अनुचित बोध होता है वह अधर्म है व यहां भी इसी जन्ममें यह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि धर्म साधन विशेषसे प्रतिष्ठा बुद्धिकी वृद्धि तप व योगाभ्यास से शक्ति अनुभव परोक्ष ज्ञान आदि प्राप्तिका फल होता है अधर्मका फल निन्दा भय शोक लज्जा ग्लानि व अपनेही विचार करनेसे पश्चात्ताप होता है जो यह प्रश्न हो कि किस तरह अपने ही विवेकसे धर्म अधर्म का ज्ञान होता है तौ यह विवेकसे सिद्ध होता है जैसा पूर्वही कहा गया है कि सत्य बोलना परस्त्रीगमन न करना चोरी न करना हिंसा न करना आदि व इन उत्तम धर्म साधन समेत परमेश्वर सर्वशक्तिमान् आनन्द ज्ञान स्वरूप की उपासना करना उचित है व इससे उत्तम फल होता है कि सहेतुसे इनका उचित होना व इनका उत्तम फल होना सिद्ध होता है अब फिर संक्षेपसे कहा जाता है हेतु यह है कि सत्य बोलनेसे साधारण विश्वास होता है छल कपट अन्याय आदि जिससे मनुष्य विश्वासघात आदिसे अनेक शोकको प्राप्त होते हैं सब दूर होते हैं विश्वास होने से एक दूसरेमें परस्पर प्रीतिकी आधिक्यता एक दूसरे की सहायताका निश्चय उपयोग व सुखकी प्राप्ति होती है

और जो विवेकसे अधर्म जाने जाते हैं वह सब बिना असत्यताके मेलके नहीं होते सत्य से वह सब नाश होते हैं इससे सत्य अति उत्तम धर्म है व साधारण प्रत्यक्षमें सत्यका ऐसा उत्तम फल है तो अदृष्ट फल जो शास्त्र में सत्य साधनका है अवश्य उत्तम होगा असत्य उसके विरुद्ध अधर्म व निकृष्ट फल दुःख फलरूप सिद्ध होता है परस्त्री गमन न करना धर्म है क्योंकि जिस तरह अपनी स्त्री में दूसरेके गमन करने में अपनेको दुःख चित्त में प्राप्त होता है गमन करने वालेकी वध की इच्छा होती है इसी तरह दूसरेको शोक व क्रोध होगा इस तरह एक दूसरेसे भय शोक प्राप्त होगा इससे अनुचित अधर्म है न करनेसे इन सब दोषोंको निवृत्ति होती है इससे न करना धर्म है जिस तरह अपना धन व द्रव्य कोई चोरा लेता है उससे अपने को दुःख होता है व जिस तरह अपने को कोई घात व वध करे उसमें दुःख क्लेश होना बोध होता है इसी तरह दूसरे मनुष्य व जीवको हांता है इससे चोरी हिंसा करना धर्म है व उक्त दोषोंसे करना अधर्म है जो यह समझा जावे कि चोरी आदि अनुचित कर्मके गुप्तरहने से उक्त दोष न होंगे पर स्त्री गमन व चोरीसे जिसका धन है उसको क्लेश होगा अपने को तो सुख लाभ है इसका उत्तर यह है कि यद्यपि अज्ञान बशसे अधर्म में लाभ बोध होता है व मनुष्यके दण्डसे गुप्तरहने में बच सकता है परन्तु जब तुमको अधर्म होनेका अपने ही विवेक से निश्चय होता है व तुम विचार के

विरुद्ध करते होतो उसका दण्ड सर्व साक्षी समर्थ ईश्वर नियम से तुम को अवश्य प्राप्त होगा यह अनुमान से सिद्ध होता है इसीतरह सब धर्म अधर्मके विचार नेमें अपने ही विवेक से उचितअनुचित होनेका बोध होता है व यहभी अनुमान सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ न्यायकारी पक्षपात हेतुरहित परमेश्वर धर्मका फल सुख व उत्कृष्टता व अधर्मका फल दुःख व दुर्गति देता है व यही नियम होना संभव है प्रत्यक्षमें धर्मसाधनफल उत्तमलाभ होने से व अधर्मका फल निकृष्टलाभ होनेसे जन्मान्तरमें वेद शास्त्र वचन अनुसार धर्म अधर्मविशिष्ट उत्तम व निकृष्ट फललाभ होनेके निश्चय है। का अनुमान होता है जो कोई धर्म अथवा अधर्म जो शास्त्रमें कहा है तर्कसे उसके धर्म अधर्म होनेका हेतु न जाना जाय तौभी इस हेतु से कि जब अनेक धर्म अधर्मके अंग जो शास्त्र में कहा है तर्क करके विचारसे भी यथार्थ सिद्ध होते हैं तब शेषके भी यथार्थ होनेका अनुमान होता है तिससे प्रत्यक्ष पूर्वक पूर्वजन्म के धर्म अनुसार सुख व उत्तम स्थान मनुष्य योनि में उत्तम गृहमें जन्म होना व अधर्मसे दुःख व निकृष्टस्थान व निकृष्ट योनिमें जन्म होना अनुमान द्वारा सिद्ध होता है अधर्मसे उत्तमफल व धर्मसे निकृष्टफल नियम होना सर्वज्ञ सम्पूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति स्थिति लयकर्ता व कर्म फल नियमकर्ता परमेश्वरसे अयोग्य होना संभव नहीं होता इसतरह प्रमाण सिद्ध होनेसे यह तर्क करना कि धर्मसे सुख व उत्तम अवस्थाको इस जन्ममें प्राप्त हुआ है

यह कौन जानता है अयुक्त व कुतर्क मात्र है जो यह कहा है कि धनवान निर्धन व सुखी दुःखी व दुःखी सुखी एकही शरीर में कालान्तर में होते हैं तब जब जीवका प्रेत्यभाव व कर्म अनुसार जन्मान्तर में फल होना अनुमान व शब्द प्रमाणसे सिद्ध होता है तब अनुमान से यह भी निश्चय होता है कि ईश्वर कर्म व कालक्रम अनुसार पुण्य व पापका सुख दुःख फल देता है क्रम अनुसार पुण्यफल भोगमें जो प्रथम सुख भोग करता है पुण्य क्षीण होनेके पश्चात् पापफल भोग समय में दुःखको प्राप्त होता है व जन्मान्तरके धर्म अधर्म भोगसंस्कार क्रमसे जिसको प्रथमपाप फलभोगमें दुःख होता है पापक्षीण होनेके पश्चात् पुण्यफल भोग समय में सुख लाभ करता है न्यायदर्शन व अन्यग्रन्थ शास्त्र अनुसार उक्तहेतु अनुमान से जीव आत्माका इन्द्रिय शरीर से व्यतिरिक्त चेतन होना मरने के पश्चात् फिर जन्म होना धर्म अधर्म अनुसार उत्कृष्ट निकृष्ट गति प्राप्त होना सुख दुःख लाभ करना सिद्ध है अब यह प्रश्न हो सकता है कि ईश्वर कोई फलदाता व ऐसानियम कर्ता है यही किसतरह सिद्ध होता है क्योंकि बहुतेरे यथार्थ बोधरहित ईश्वरही को नहीं मानते तर्क करके यह प्रश्न करते हैं कि जो ब्रह्म व ईश्वरको सृष्टिका उत्पन्न करने वाला व धर्म अधर्म का फल देनेवाला कहा है यह किसतरह प्रमाण होता है व धर्म साधन सहित जो ब्रह्मकी उपासना कहा है ईश्वरके उपासना से क्या फल है इससे

ईश्वर प्रतिपादन व उसके उपासनाके फलकी बरखान करते हैं ॥

इति श्रीज्ञानप्रकाशे प्रभुदयालुनिर्मिते आत्मापरीक्षानित्यत्वप्रोत्यभावः ;
कर्मानुसारफलभोगवर्णने पंचमोऽध्यायः ॥

अथ ब्रह्मलक्षण परीक्षावर्णनावि षयः प्रारंभः ॥

यह जानना चाहिये कि जिसपरमात्मा ब्रह्मके उपासना व ज्ञानसे जीव सम्पूर्ण क्लेशसे रहित हो मुक्तिको प्राप्त होता है वह प्रमाणसे सिद्ध होता है व नहीं व जो सिद्ध होता है तो क्या लक्षण है व किसतरह सिद्ध होता है तथा ब्रह्मके ज्ञान व उपासनासे मोक्ष प्राप्त होता है इसमें क्या हेतु व प्रमाण है जगत् का उत्पन्न करनेवाला सर्वशक्ति मानू स्वतंत्र व्यापक चेतन सर्वज्ञ नित्य शुद्ध आनन्द स्वरूप ब्रह्म है यह लक्षणशब्द अनुमानप्रमाणसे सिद्ध होता है श्रुतिमें कहा है ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जा
तानि जीवन्ति यं प्रियत्याभि सन्विशन्ति
तद्विजिज्ञास्व स तद् ब्रह्म ॥

अर्थ जिससे निश्चय करके यह सब भूत उत्पन्न होते हैं व जिससे उत्पन्न हुये जीते हैं जिस में जाते हैं व प्रवेश करते अर्थात् लय होते हैं उसकी जिज्ञासा करो वह ब्रह्म है तथा ॥

नित्यसर्वज्ञसर्वगतोनित्यतृप्तोनित्य शुद्धमुक्तस्वभावोविज्ञानमानन्द ब्रह्म ॥

अर्थ नित्य सर्वज्ञ सर्व व्यापक नित्यतृप्त शुद्ध बुद्धमुक्त स्वभाव विज्ञान आनन्दरूप ब्रह्म है यद्यपि इसश्रुति में सर्व शक्तिमान स्वतंत्र शब्द नहीं कहा परन्तु मुक्त कहने से सर्व शक्तिमान व स्वतंत्र होना सिद्ध है क्योंकि जो कुछभी शक्तिहीन व पराधीन है वह बंधनमें है मुक्त नहीं हो सकता जो सर्व शक्तिमान स्वतंत्र है वही मुक्त है इससे श्रुतियोंसे व सर्व शक्तिमान स्वतंत्र व्यापक चेतन आदि गुण संयुक्त ब्रह्म है व और भी श्रुति है परन्तु यहां संक्षेप से वर्णन किया है अनुमानसे भी जिसतरह ब्रह्म जगत् के जन्म स्थिति लयका कारण होना व सर्वशक्तिमान होना आदि लक्षण संयुक्त सिद्ध होता है निश्चय होनेके अर्थ वर्णन किया जाता है यह प्रत्यक्ष है कि कार्य कर्म अनित्य व उत्पन्न होते हैं व कार्य विनाकारण व कर्म विन कर्ता नहीं होता जगत् के अवयव अंशरूप अनेक कार्योंके जन्मनाश देखनेसे जगत् के कार्य व कर्मरूप व उत्पन्न होने के अनुमान होनेसे इसकार्य कर्मरूप जगत् का कोई कारण व कर्ता अवश्य है यह अनुमान होता है जो इसका कारण व कर्ता है वह परमात्मा ब्रह्म जगत् का उत्पन्न करनेवाला है अब यह

शंकाहै कि पूर्व प्रत्यक्ष सम्बन्ध के ज्ञानसे कुछ प्रत्यक्ष होनेसे अप्रत्यक्षका जो प्रत्यक्षके साथ सम्बन्धहै सम्बन्ध स्मरणसे ज्ञान होना अनुमान है इन्द्रिय विषय पदार्थ प्रत्यक्ष होताहै ब्रह्म इन्द्रिय ग्रहण पदार्थ नहीं है कि जो प्रत्यक्षहो व उसके सम्बन्ध किसी पदार्थ के साथ प्रत्यक्ष जाना जावै जो कहीं प्रत्यक्ष नहीं है उसका अनुमान असंभव है जैसे धूम व अग्नि के सम्बन्ध का ज्ञान पूर्वही प्रत्यक्ष होने से धूमके भ्रांति रहित प्रत्यक्ष होनेमात्रसे अप्रत्यक्ष अग्निका अनुमान होताहै व जिसको पूर्व प्रत्यक्षसे धूम अग्निके सम्बन्धका ज्ञान न हो वह धूमको देखकर अग्निका अनुमान नहीं करसका इसीतरह परमात्मा ब्रह्म व जगत् का सम्बन्ध पूर्व प्रत्यक्ष न होनेसे अनुमान नहीं होसका कार्यमात्र होना इस जगत् ग्रहण होताहै इससे यह निश्चय नहीं होता कि ब्रह्मही कारण है व ब्रह्मके साथ सम्बन्धहै अथवा अन्य कोई कारणहै उत्तर यहहै कि कार्य व कर्मरूप जगत्का होना पूर्वोक्त हेतुसे ग्रहण कियाजाताहै कार्य होनेसे यहभी अनुमान होताहै कि इसका कोई कारण व कर्ताहै अब केवल यहनिश्चय होना कि वह कारण व कर्ता ब्रह्महै वा कोई अन्यहै जो कोई इस विचित्र असंख्य कार्य संयोग गुण नियम संयुक्त जगत्का कारण व कर्ताहै उसके सर्वशक्तिमान स्वतंत्र सर्वज्ञ चेतन व्यापक नित्य आनन्द शुद्ध स्वरूप होनेका भी अनुमान होताहै क्योंकि जो कोई शक्ति हीनहै वही पराधीन है

पराधीन शक्ति हीनसे ऐसा जगत् जिसमें अनेकनियम बिचित्रता कार्य्य संयोग गुण सम्बन्ध है उसका उत्पन्न होना असंभव है तथा विना चेतन सर्वज्ञ असंख्य गुण नियम सम्बन्ध सहित कार्य्यका होना संभव नहीं है जिसके कुछ खेद होता है वह पापसे अंतःकरण मलिन होता है उसकी बुद्धिमें भ्रम व अज्ञानता होती है भ्रम व अज्ञान संयुक्तसे ऐसे गुण नियम सहित कार्य्य होना तथा कारण का अनित्य होना अनुमानसे सिद्ध नहीं होता विना कुछ नित्य कारण के कार्य्य के होनेका अर्थात् स्थूलरूप प्रकट होनेका प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता व अणुस्वरूप एक देशीय कारण से सर्वकार्य्य नियम अनन्त विस्तार का होना अनुमानसे स्वीकार नहीं हो सकता तिससे कोई कारण वा कर्ता सर्व शक्तिमान स्वतंत्र व्यापक सर्वज्ञ चेतन नित्य शुद्ध आनन्द स्वरूप है यही लक्षण ब्रह्मका श्रुतिसे जैसा पूर्वही कहा गया है निश्चित व प्रमाण सिद्ध होता है तिससे जगत्का उत्पन्न करनेवाला परमात्मा ब्रह्म है सांख्यमत वाले यह अनुमान करते हैं कि प्रकृतिही जगत्का कारण है प्रकृतिहीसे जगत् उत्पन्न होता है व इस तरह प्रकृतिके कार्य्य संख्या व क्रमको वर्णन करते हैं ॥

सत्त्वरजस्तमसासाम्यावस्थाप्रकृतिः प्र
कृतेर्महान्महतोहंकारोहंङ्कारात्पंचत

नमात्राण्युभयामीन्द्रियतन्मात्रेभ्यःस्य लभूतानिपुरुषइतिपंचविंशतिर्गणः ॥

अर्थ सत्त्व रजतमगुणों की सम अवस्था प्रकृति है प्रकृति से सृष्टि समय में गुणोंके क्षोभसे महत्तत्त्व कार्य होता है महत्तत्त्वसे अहंकारकार्य अहंकारसे पांचतन्मात्रा अर्थात् अहंकारके मात्रा शब्द स्पर्शरूपरसगंध बड़िन्द्रिय कार्य होते हैं इन्द्रियोंके दोभेद हैं बाह्य इन्द्रिय व अंतर इन्द्रिय बाह्यइन्द्रिय पांच ज्ञानइन्द्रियचक्षुकर्ण नासिका रसना त्वच व पांच कर्म इन्द्रिय हस्त पाद पायु उपस्थ वाक्यह दश इन्द्रिय हैं व अंतर इन्द्रिय इन्द्रिय ग्यारहवां मन है अहंकार के मात्राओंसे पांच स्थूल भूत आकाश वायु अग्नि जल पृथिवी कार्यहोते हैं व इन सबकार्यों से भिन्न पुरुष है यह पचीस गण हैं इन पचीस तत्त्वोंसे सांख्य शास्त्रमें सम्पूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति लिखा है इनसब को विस्तार से सांख्य में वर्णन किया है प्रकृति यद्यपि जड़ है परन्तु पुरुष चेतन के आभास व सन्निधि होनेसे उसमें चेतनता शक्तिहोती है व सृष्टि को उत्पन्न करती है यह मानते हैं परन्तु यह युक्तनहीं है क्योंकि इसजगत्में चेतन कृत नियम संयुक्त कार्य देखे जाते हैं ज्ञान रहित जड़ प्रकृतिसे यथोचित नियम संयुक्त कार्य होना संभव नहीं है परमाणु वा कोई जड़

कारण से नियम संयुक्त कार्य होने का अनुमान नहीं होता बिना चेतन के इच्छा पूर्वक प्रवृत्त होनेके नियम व यथा उचित रचना होना संभव नहीं है नियम संयुक्त यथा उचित रचना प्रत्येक कार्यमें विचारने से सिद्ध होती है शरीर मात्रमें विचारने से यह जाना जाता है कि जिस अंगमें जैसा जहाँ उचितथा उसीतरह ज्ञानवान् कर्ता करके रचना की गई है विचारकरना चाहिये कि जो नेत्र कोमल इन्द्रियमें पलकें न होतीं तौ आंधी वायुसे धूलि तृण आदिसे नेत्र व दृष्टिकी बहुत जल्दी हानि होती अंगुलियोंमें जो जोड़न होते तौ सीधी रहतीं उनके बिना झुकने के किसी वस्तुका ग्रहणकरना उठाना भोजन आदि कुछन होसकता पदोंमें जो अस्थि कठोर न होते तौ देह भरका बोझ खड़े होनेमें न संभलता व जो बीचमें जोड़न होता तौ कोई पदसे बैठ न सकता जिह्वामें जो केवल मांसन होता अस्थि होता तौ नानाप्रकार के अक्षरों का उच्चार विना कोमलता व शीघ्रता दंत तालु आदिमें चलनेके न होता न वार्त्ताकी शक्ति होती न जलपान करते वनता अन्नतृण आदि के उत्पत्ति के अर्थ जलवृष्टि न होती तौ मनुष्य पशु सब क्षुधासे मरजाते और किसीयत्नसे सम्पर्श पृथ्वी में अन्नतृण की उत्पत्ति न हो सकती इत्यादि जहां तक विचार करै नियम संयुक्त यथाचित कार्यके देखने से यह अनुमान होता है किसी चेतन ज्ञानमान शक्तिमान कर्ता का कर्म है जइसे यथाचित नियम संयुक्त कार्य व

कर्म का होना संभव नहीं है नियम संयुक्त यथोचित कार्य व कर्मका होना प्रत्यक्ष चेतनसे होनेका प्रमाण होता है तिससे प्रत्यक्ष पूर्वक नियम संयुक्त यथोचित जगत् कार्य देखने से कारण व कर्ताका चेतन होना सिद्ध होता है जड़ प्रकृति व वायुआदिके जड़ परमाणुओं से विचित्र व नियम संयुक्त सृष्टिका होना बिना चेतनके असम्भव व अयुक्त है नियम इच्छा व ज्ञान पूर्वक होता है जड़में इच्छा व ज्ञानका अभाव है जो चेतन सर्वज्ञ शक्तिमान जगत् का कारण व कर्ता है वही परमात्मा ब्रह्म है जो यह कहा जावै कि प्रकृति यद्यपि जड़ है परन्तु चेतन पुरुषके आभाससे व सन्निधिके प्राप्त होनेसे उसमें चेतनता शक्ति होती है तौ चेतनके सन्निधि व संयोग होनेमें भी कोई हेतु व इच्छा चाहिये जड़का अपनी इच्छासे संयोग के अर्थ चेतन के निकट जाना संभव नहीं होता मृत्तिका रथ आदि का आपसे कुम्हार व घोड़ा आदि चेतन के निकट घट आदि व चलने आदि कार्य के अर्थ प्रवृत्त होना प्रत्यक्ष नहीं होता इत्यादि प्रत्यक्ष विरुद्ध अनुमान होना संभव नहीं है तिससे चेतन ब्रह्म इच्छा करके जगत् को उत्पन्न किया है यह अनुमान किया जाता है व जो यह संशय हो कि जिस तरह आयस्कांत मणिमें लोहा सन्निधि मात्रसे बिना इच्छा के प्रवृत्त होता है इसी तरह प्रकृति पुरुषके सन्निधि मात्रसे प्रवृत्त होती है तौ जड़ प्रकृतिका आपसे सन्निधिको प्राप्त होना ही बिना इच्छा व नियम असंभव है व

नियम रहित होनेमें फिर वियोगसे प्रलय व संयोगसे उत्पत्ति संभव नहीं है व नियम विना चेतन नहीं होता तिससे चेतन जगत् का कारण है शब्दसेभी चेतनब्रह्म का इच्छाकरके जगत् का उत्पन्न करना सिद्ध होता है श्रुतिमें कहा है ॥

**तदैक्षतबहुस्यांप्रजायेयतत्तेजोसृजत्
इत्यादि ॥**

अर्थ उसने इच्छा किया कि मैं बहुत होऊं उत्पन्न होऊं उसने तेजको उत्पन्न किया इत्यादि श्रुति व अनुमान प्रमाणसे चेतन ब्रह्म जगत् का कारण होना सिद्ध होता है तिससे प्रकृति को जगत् का कारण मानना युक्त व प्रमाण के योग्य नहीं है अब यह जानना चाहिये कि इस श्रुतिमें बहुत होऊं उत्पन्न होऊं कहा है इससे बहुतेरे विना विचार यह कहते हैं कि ब्रह्म ही मिट्टी पत्थर उत्कृष्ट नि-
कृष्ट पदार्थ होगया है यह अर्थ सर्वथा युक्तिहेतु प्रमाण विरुद्ध ग्रहण के योग्य नहीं है इस श्रुतिमें शक्ति व शक्ति-
मानका अभेदान्वित पक्षलेके सृष्टि उत्पत्ति प्रतिपादन किया है तात्पर्य यह है कि परमेश्वरके प्रतिपादन स्वतंत्र जगत् के कारण होनेमें यह श्रुति है इससे जैसे राजा आदि प्रजाजन सेना आदि अनेक प्रकारकी बाह्य सामग्रीसे सिद्ध होता है अर्थात् बाह्य सामग्री के विना राजत्व सिद्ध नहीं हो सकता सब बाह्य सामग्री सहित ही

राजा कहाता है इसीतरह कार्य कारणरूप जगत् सब ईश्वर शक्तिरूप ईश्वरकी विभूति है उसके अध्यक्ष होनेहीसे परमेश्वर कहाता है कारण अवस्था में अव्यक्त परमाणु आदि ईश्वर शक्ति अतिसूक्ष्म होनेसे बहुतशब्द की प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु एकाकार प्रतीतियोग्यहोता है इसलिये कहाहै कि मैं अपनी शक्तिके सहित कार्यरूप बहुतहोऊं उत्पन्नहोऊं अर्थात् सामर्थ्यद्वारा अनेक प्रकर होकर प्रकटहोऊं यथा लोकमें जो राजा किसीराज्य प्रबंध व शत्रुयुद्ध आदिमें यह इच्छा करता है वा कहता है कि मैं ऐसाकरूं तौ आपनहींभी करता तौ इसका तात्पर्य यह समझ जाताहै कि अपने मुख्य भृत्य प्रधान आदिद्वारा करने का अभिप्राय है इसीतरह यहां अपने को वा अपनी शक्तिको अभेद सदृश मानकर शक्तिद्वारा अनेक कार्यरूप सहित बहुतहोना व उत्पन्नहोना कहा है अब यह शंकाहै जैसा कि सांख्यमें कहाहै कि जो ईश्वरवा ब्रह्मनित्यमुक्तआप्तकामहै उसका सृष्टिके उत्पन्न करनेमेंकोई प्रयोजननहींहै व विनाप्रयोजन प्रवृत्ति नहीं होती इससे प्रयोजन नहोनेसे परमात्मा ब्रह्म जगत् का उत्पन्नकर्ता संभव नहीं होता जो यहकहा जावै कि अपने उपकारके अर्थ परमेश्वर सृष्टिकिया तौ आप्तकाम नित्य मुक्त नहींहै लौकिक ईश्वरोंकी तुल्य वहभीहै व ब्रह्मको मुक्त मानने वा बद्ध मानने में दोनों तरह सृष्टिका कारण होना प्रमाण नहीं होता क्योंकि मुक्त होनेमें अभिमान व राग आदिके अभाव होनेसे ईश्वरका सृष्टि में

प्रवर्तहोना संभव नहीं होता व बढ़ होनेमें मूढ़ व अज्ञान होने से ऐसी विचित्र नियम संयुक्त सृष्टिको नहीं कर सकता यह सृष्टि किसी सर्वज्ञ शक्तिमान् का कार्य है यह अनुमान होता है तिससे दोनों तरह सृष्टि का कारण व कर्ता ईश्वर के होने का अनुमान नहीं होता जो यह कहा जावे कि श्रुतियोंमें क्यों ईश्वर का प्रतिपादन किया है तो कोई श्रुति मुक्त आत्माओं की प्रशंसा को वर्णन किया है व जो इच्छा पूर्वक सृष्टि का नित्य ईश्वर से होना कहा है वह सिद्ध पुरुष ब्रह्मा विष्णु आदि जे अभिमान संयुक्त हैं उनसे होना वर्णन किया है व उनके आदि मान होने से गौण नित्यत्व केवल प्रशंसा व उपासना विधिके अर्थ कहा है उत्तर यह है कि सांख्य का यह अभिप्राय नहीं है कि ईश्वर नहीं है केवल मुक्ति के इच्छा करनेवालों के शांत निष्क्रियारूप भावना के अर्थ संसार के उत्पत्ति कर्ता ईश्वर के होने का प्रतिषेध किया है कि ईश्वर जगत् का उत्पत्ति कर्ता सिद्ध नहीं होता क्योंकि जैसी भावना व उपासना की जाती है उसी तरह का फल प्राप्त होता है चेतन नित्यमुक्त आत्मा जिसके सन्निधि मात्र से प्रकृति जगत् उत्पन्न करती है इस लक्षण से आत्मा ईश्वर को अंगीकार किया है यह ग्रहण करने के योग्य है जो यह कहा जावे कि ईश्वर का अभाव है यह सांख्य आचार्य के कहने का अभिप्राय है तो ऐसा मानना यथार्थ नहीं है क्योंकि सांख्य दर्शन के सूत्र में अभाव शब्द नहीं है ॥

ईश्वरा सिद्धे ॥

अर्थ ईश्वर सिद्ध न होने से अर्थात् जगत् का कर्ता व उपादान कारण सिद्ध न होने से यह सूत्रमें कहा है जो अभाव कहनेका अभिप्राय होता तो ईश्वर अभाव होनेसे यही सूत्रमें कहा जाता जो अभावही कहने का अभिप्राय माना जाय कि बद्ध व मुक्त दोनों तरह हो-
 में ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं होसका तो सांख्य के आचार्य का यह कहनाभी यथार्थ नहीं है कि ईश्वर प्रतिपादक श्रुतियोंमें मुक्त आत्माओंकी प्रशंसा व सिद्धोंकी उपा-
 सना का वर्णन है व सिद्धोंको जगत् उत्पत्ति करनेमें सा-
 मर्थ्य होती है जो सिद्ध पुरुषही सृष्टिकर्ता ईश्वर सिद्ध होते हैं तो सांख्यही के मतसे सिद्धोंसे सृष्टि उत्पन्न होनेका प्रमाण नहीं होसका जिसतरह ईश्वरके मुक्त होने व बद्ध होने में दोनों तरहसे राग रहित होने अथवा अज्ञानसे सृष्टिका उत्पन्न होना संभव नहीं होता इसीतरह सिद्धों को मुक्त व बद्ध दोमें एक मानना चाहिये क्योंकि वही मुक्त वही बद्ध मानना असंभव है दोमें एक माननेसे सिद्धों से सृष्टिका होना रागरहित होने अथवा पराधीन अज्ञान होनेसे प्रमाण नहीं होता व प्रकृति जड़का स्वतंत्र आपसे सृष्टिके अर्थ प्रवर्त्त होना व चेतनके सन्निधिमें प्राप्त होना तथा जो परमाणु आदि जड़को विना चेतन अधिष्ठाता आपसे सृष्टिके अर्थ प्रवर्त्त होना मानते हैं यह सब असंभव व अयुक्त है तिससे श्रुतिप्रमाणसे व अन्

मानसे सर्व शक्तिमान् ईश्वरही सृष्टिका उत्पन्न कर्ता है व सर्वसिद्ध ईश्वर व लौकिक ईश्वरोंकी अपेक्षा सब से उत्कृष्टता संयुक्त जो है वही मुख्य ईश्वर शब्द व परमेश्वर शब्दसे वाच्य होता है यह प्रमाण होता है अल्प-
था मानना भ्रममात्र है अब जो यह शंका है कि मुक्त व प्राप्तकाम ईश्वरमें राग व प्रयोजन न होनेके अनुमान से सृष्टिके उत्पत्तिकर्ता होनेका अनुमान नहीं होता यह सत्य है परन्तु जो आत्मज्ञानी योगाकर्म करता है व कर्म फलकी इच्छा नहीं करता व ज्ञानसे अपने को निर्लिप्त जानता है प्रिय अप्रियके प्राप्त होनेमें हर्ष शोक नहीं करता वह जीवन्मुक्त व जलमें जैसे कमल रहता है जल छू नहीं जाता इसी तरह उसको कर्मसे बंधन नहीं होता यह श्रुति स्मृतिमें कहा है व प्रत्यक्षमें भी जिसमें अति-
राग व स्नेह होता है उसीमें फिर ज्ञान कारण विशेषसे विराग होनेसे राग जातारहता है व उसके त्याग में शोक नहीं होता व जिसमें कुछ राग नहीं हो उस में कारण विशेषसे राग व जिसमें राग होता है उसमें द्वेष होता है अर्थात् रागद्वेष बंध यह अज्ञान होनेसे व परा-
धीन होनेसे होते हैं ईश्वर जो सर्वज्ञ स्वतंत्र है उसके प्र-
वर्त होनेमें भी उसको राग व बंधन हो होसका जो यह कहा जावे कि यद्यपि बंधन हो व स्वतंत्र होना अंगीकार किया जावे तथापि बिना प्रयोजन प्रवर्तमाना संभव नहीं है प्रयोजन क्या है तो ईश्वरका किसी अपने उपकारके अर्थ सृष्टिकी रचना करनेका अनुमान नहीं होता जिस

से उस के आप्तकाम होनेमें भेद व दोष होना अंगी-
 कार किया जाय ईश्वर जीवोंके कर्म व संकल्प अनुसार
 जीवोंके कर्म व संकल्प फल प्राप्ति व भोगके अर्थसृष्टि
 उत्पन्न किया है जो यह संशय हो कि ईश्वर किसी को
 अन्य योनिकी अपेक्षा अति सुखी किया जैसे देवता आ-
 दिको व किसीको अति दुःखी जैसे पशु कृमि आदि
 किसीको सुख दुःख भोगके मध्य दशामें निर्माण किया
 जैसे मनुष्य आदि विषम सृष्टिके उत्पन्न करनेसे ईश्वर
 में रागद्वेषकी प्राप्ति जानी जाती है तथा संघारने व
 निन्दित कर्म करनेवाले जीवोंके उत्पन्न करनेसे विषमता
 व निर्घृणता दोष ईश्वरमें होनेका प्रसंग होता है उत्तर
 यह है कि वैषम्य नैर्घृण्य दोष होनेका ईश्वर में प्रसंग
 नहीं होता क्योंकि ईश्वर प्राणियोंके उत्तम मध्यम नि-
 कृष्ट संकल्प व पुण्य पापसे उत्तम मध्यम निकृष्ट योनि
 में कर्मफल भोगके अर्थ सृष्टिकिया है ईश्वर केवल जीवों
 के कर्म के फल देनेका नियम सृष्टि द्वारा किया है इस
 से ईश्वरमें दोष प्राप्त होनेका प्रसंग नहीं हो सका
 जैसे मेघ वर्षा करके केवल उत्पन्न करने के सब धान्य
 व तृणमें कारण होते हैं परन्तु वह अपने अपने बीज
 अनुसार नामरूप नाना प्रकारसे उत्पन्न होते हैं इसी
 तरह ईश्वरदेव मनुष्य आदि सबमें वैषम्य नैर्घृण्य दोष
 रहित उत्पन्न करनेका कारण है परन्तु प्राणियोंके धर्म
 अधर्म कर्म अनुसार उत्कृष्ट निकृष्ट योनिमें उत्पन्न कर-
 ता है व सुख दुःखको प्राप्त करता है कर्म की अपेक्षा

ईश्वरका उत्तम मध्यम निकृष्ट धोनिमें सृष्टिका निर्माण करना अनुमानसे जैसा कि कहा गया है सिद्ध होता है व श्रुतिमें भी कहा है ॥

पुण्योवैपुण्येन कर्मणा भवति पाप

पापेन ॥

अर्थ पुण्य अर्थात् उत्तमपुण्य कर्मसे होता है पाप अर्थात् निकृष्ट पापकर्मसे होता है तिससे प्राणियोंके कर्म अनुसार ईश्वरका सृष्टिका कारण होना निश्चय होता है अब यह शंका है कि सृष्टि उत्पन्न होनेके पश्चात् शरीरसे कर्म व कर्मकी अपेक्षा शरीर होना एक एक के आश्रय होना संभव होता है सृष्टिसे पहिले कर्मके अभाव होनेसे कर्मकी अपेक्षा ईश्वरको सृष्टिमें प्रवर्त होने का प्रमाण नहीं होता कर्मके अभावसे आदिमें एक तरह की सृष्टि होना चाहिये उत्तर यह है कि यह दोष नहीं होसका क्योंकि कर्म संबन्ध व संसार अनादि है तिससे विषम सृष्टिके कारण होनेसे ईश्वरमें दाष होने का प्रसंग ग्रहणके योग्य नहीं होसका जो यह संदे है कि बिना शरीर कर्म नहीं होता व शरीर होनेके पश्चात् होनेसे कर्मके अनादि होनेका प्रमाण नहीं होता इसके उत्तर में कोई आचार्य यह कहते हैं कि बीज अंकुर की तुल्य जैसे बिना बीजके अंकुर व बिना अंकुर व वृक्षके बीज नहीं होता दोनोंका परस्पर आश्रय होना अनादिपाया

जाता है इसी तरह कर्म विना शरीर व शरीर विना कर्म के होनेका प्रमाण नहीं होता इन दो गोंके परस्पर आश्रय होनेसे संसार अनादि है संसारके अनादि होने से कर्म अनुसार विषम सृष्टि होने से ब्रह्म में वैषम्यदोषकी प्राप्ति नहीं होती बीज अंकुरकी तुल्य कर्म व शरीर के परस्पर आश्रय होनेसे संसारका अनादि होना आचार्यमानते हैं तथापि विचारनेसे यद्यपि कर्म शरीरका परस्पर आश्रय होना कबसे है तथा बीजसे अंकुर व अंकुर से बीज इन दो गोंके परस्पर आश्रय होनेका नियम कब से है यह आदि न जानने से अनादि करना सत्य है परन्तु बीज अंकुर दोनोंके प्रत्यक्ष आदि मान होनेसे तथा सावयवस्थूल होनेसे यद्यपि कारणरूप सत्ता अनादि हो तथापि कार्यरूप बीज अंकुर दोनोंका एकही कालमें भेदरहित प्रकट न होनेसे अवश्य करके एकदूसरेका एकदूसरेसे पहिले व पीछे होनेका अनुमान होता है चाहै जवसे हो अवयव संशय है कि इन दोमें पहिले किस के होनेका अनुमान होता है तौ बिना बीजके अनेक वृक्ष लताको वेड़से अर्थात् एक वृक्ष व लताके शाखा व अवयवसे सजातीय अन्य वृक्ष व लताका होना प्रत्यक्ष देख जाता है वृक्षका बीजसे व बिना बीज के भी उत्पन्न होना सजातीय व विजातीय दोनों दृष्टांतसे सिद्ध होता है व चरशरीर धारियोंके शरीर उत्पन्न होनेका कारण वीर्य का आश्रय व धारणस्थान शरीर ही है शरीर ही उसका क्षेत्र है इससे वीर्यवोने के अर्थ क्षेत्रका प्रथम होना अवश्य है

इस तरह स्थावर में बिना बीजके अपेक्षा कहीं कहीं वृक्षके होनेसे व बिना अंकुर व वृक्षके बीजके कहीं न उत्पन्न होनेसे व जंगममें शरीरहीमें वीर्य उत्पन्न होने व शरीरही क्षेत्रमें उसके धारण व वयन होनेसे यह अनुमान होता है कि शेषमें जिनमें बीज अंकुर दोनों से एकके पहिले होनेका निश्चय नहीं होता इसीतरह प्रथम आदिमें कर्ताने अंकुर को उत्पन्न करके पश्चात् बीजसे अंकुर व अंकुरसे बीज परस्पर आश्रय होनेका नियम किया है जैसे कि मनुष्य पशुआदि जंगममें इसी तरह होनेका अनुमान होता है अन्यथा होना संभव नहीं होसका तिससे प्रथम अंकुर व शरीरका होना पश्चात् अंकुर व बीजका व शरीर व कर्मका परस्पर एक दूसरेके आश्रय होनेके नियम होनेका अनुमान होता है परन्तु यह नियम कबसे है इसके आदि न जानने से अनादि ईश्वरका नियम अनादि है यह अंगीकार किया जाता है इसी तरह कर्मके अनादि व शरीरसे पहिले होनेका अनुमान होता है क्योंकि यद्यपि प्रत्यक्ष में बिना शरीर व करणके कर्मका होना नहीं देखा जाता परन्तु इसी जन्ममें साधन व तप विशेषसे योगियोंको सिद्ध आदिको प्राप्ति होती है कि बिना शरीर इच्छा मात्रसे अन्य शरीरआदि को धारण करते हैं जहां इच्छा करते हैं क्षणमात्रमें गमन करते हैं सैकड़ों कोशके पदार्थों को देखते व जानते हैं अर्थात् जो कार्य व कर्म एक देशीय शरीरसे होता असंभव है इच्छामात्र से करते हैं जो

अवस्था विशेषमें ऐसा होनेका विश्वास न करें तौ नहीं होता यह भी जब तक उसतरह करके अवस्था विशेष को प्राप्तहोकर परीक्षा न करलेवै निषेध नहीं करसक्ता न निषेध करना अंगीकार के योग्य होसक्ता है व अपनेहीको साक्षात् साधन अनुसार विलक्षण शक्ति होना अनुभव होना प्रत्यक्ष होनेसे व योगी साधकोंमें जो प्राकृत शरीर व साधारण मनुष्योंमें असंभवहै विभूति व शक्ति प्रत्यक्ष होनेसे यह अनुमान होताहै कि किसी अवस्था विशेषमें सब प्राणी बिना शरीर अनादि सूक्ष्म परमाणु जगतमें मानसिक कर्म व संकल्प करते हैं व उनके संकल्प व कर्म अनुसार ईश्वर सृष्टि कर्ता है पश्चात् शरीरसे शारीरिक मानसिक वाचक कर्महोने व कर्म अनुसार जन्मान्तर व सुख दुःख प्राप्तहोनेके नियमसे जबतक मोक्षको नहीं प्राप्तहोताहै अनेक जन्म व सुख दुःख को प्राप्तहोताहै अभिप्राय यहहै कि नित्य अनादि जीवोंके कर्मभी अनादि होना युक्तहै अनादि कर्म संस्कार होनेसे जीवोंके संकल्प व कर्म अनुसार ईश्वर सृष्टिको करताहै यह अनुमानसे सिद्धहोता है व वेद स्मृतिसे भी संकल्प अनुसार एक शरीर के त्यागके पश्चात् जन्मान्तर में प्राप्तहोने का प्रमाण होताहै यह नियम जिसतरह अबवेद स्मृतिके प्रमाण से जैसा पूर्वही वर्णन किया गया है प्रमाण अंगीकार किया जाताहै इसीतरह यह अनुमान होताहै कि जब प्रथम शरीरकी उत्पत्ति हुईहोगी अथवा होताहै संकल्प

व कर्म अनुसार होना संभव है अन्यहेतु यह है कि बिना कर्मसृष्टि व शरीरकी उत्पत्ति माननेमें अकृताभ्यागमदोष की प्राप्ति होती है अर्थात् वे कारण विशेष बिनाधर्म अधर्म विषमसृष्टि होनेमें बिनाअपराध दंड व बिनापुण्य उत्तमफल अनुचित होनेका दोष तथा जे मुक्त हैं उनको भी फिर संसार बंधन होनेका प्रसंग अन्याय व नियम रहित होनेके हेतुसे प्राप्त होगा ऐसा सर्व न्यायकारी स्वच्छ ईश्वरसे होना असंभव है तिससे सर्वथा जीवोंके कर्म अपेक्षा ईश्वरके सृष्टि करनेके प्रमाणसे ईश्वर में दोष व आप्तकाम होनेका अभाव नहीं होता विषम सृष्टिकरने में ईश्वरमें वैषम्य नैर्घृण्यदोष न होनेमें यही हेतु अर्थात् जीवोंके कर्म अनुसार सृष्टिहोना व जीवोंके कर्म व कर्म अनुसार सृष्टिका अनादिहोना वेदान्तसूत्र में श्रीव्यासमुनि प्रतिपादन किया है यथा ॥

वैषम्यनैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा

हि दर्शयति ॥

अर्थ ईश्वरमें वैषम्यनैर्घृण्य दोष है जो यह संशय हो नहीं अपेक्षा सहित होनेसे अर्थात् जीवोंके कर्म अपेक्षा सहित विषम सृष्टि होनेसे ईश्वरमें विषमभाव होने आदि का दोष नहीं होता किस हेतु प्रमाणसे हेतु यह है कि ते-ही प्रकारसे श्रुति वर्णन करती है इससे श्रुति यह है ॥

पुण्योवैपुण्येनकर्मणाभवतिपापः

पापेन ॥

अर्थ उत्तम पुण्य कर्मसे होता है निकृष्ट पापकर्मसे ॥

तथादूसरेसूत्रमेंकहाहै नकर्मविभागा

दितिचेन्नानादित्वात् ॥

अर्थ नहींकर्मविभाग न होनेसे अर्थात् विनाशरीरसृष्टि से प्रथम कर्मविभाग न होनेसे ईश्वरके वैपम्य दोष का निवारणनहींहोता जो ऐसासंशयहोतौयहसंशय न होना चाहिये किसहेतुसेअनादित्वसेअर्थअनादि होनेसे जीवों के कर्म अनादिहैं तथा कर्म अनुसारसृष्टिअनादिहै यह सूत्रकाभावहै विशेष व्याख्यान जैसा पूर्वही कहागयाहै जानना चाहिये इससे ईश्वरमें दोषआरोपण नहीं हो सकता व चेतन ब्रह्म इस विचित्र नियम संयुक्त सृष्टि कार्यका कर्त्ताहै अवयहसंशयहै कि विनाशरीर व करण कर्मकरना प्रत्यक्षनहींहोता जैसे कुम्हार बिना हाथचक्र दड सूत्रआदिके घटआदि नहीं बना सकता इसीतरह शरीर रहित बिनाकरण ईश्वरके सृष्टि करनेका अनुमान नहींहोता तौ इसका संक्षेप उत्तर पूर्वही कहागयाहै अब फिर वर्णनकियाजाताहै कि जिसतरहदेवतापितर ऋषि साधन व धर्मविशेषसे महाप्रभावको प्राप्तहो बिनावाह्य

साधन व शरीर इन्द्रियों के साधनके ध्यानमात्र करके आपहीसे नानास्थानमें व अनेकशरीर महल रथआदि की रचना करतेहैं व किसी शरीरविशेषके आधीन नहीं होते इच्छापूर्वक जिस शरीरको चाहतेहैं त्याग व धारण करतेहैं सूक्ष्म वायुमात्र रूपहोकर वायु में गमन करते हैं यह योगशास्त्रके विभूति पादसे प्रमाण सिद्ध है इसी तरह सर्व शक्तिमान नित्य सिद्ध ईश्वर का बिना शरीर व बाह्य साधनके सृष्टि उत्पन्न करनेका अनुमान होता है व श्रुति प्रमाण से भी ब्रह्म को बिना शरीर करण सब कर्म करनेकी सामर्थ्यहोना सिद्ध होना सिद्ध होता है श्रुतिमें कहा है ॥

अपाणिपादोजवनोगृहीतापश्यंत्य

चतुःसृणोत्यकरणः ॥

अर्थ बिना हाथग्रहण करता है बिना पद चलता है बिना नेत्र देखता है बिना कान सुनता है जिस तरह एककी वा एक अवस्थाकी सामर्थ्य देखी जाती है इसी तरह अन्यकी व अवस्थान्तर की होना चाहिये यह नियम नहीं है न हो सकता है जो यह कहा जाय कि यद्यपि देवता आदि बाह्य करणकी अपेक्षा नहीं करते तथापि शरीरधारी हैं शरीर धारियोंमें ऐसा होना ज्ञात होता है ईश्वर शरीर रहित में यह दृष्टांत युक्त नहीं है तो उत्तर यह है कि दृष्टांत सर्वथा सम्पूर्ण अंश व धर्ममें सम नहीं होता नहीं भेदरहित होनेसे

द्वैतभावअर्थात् साध्य साधकका अभाव होजावैसाध्य के एकअंश वा देशमेंके साधर्म्यसे दृष्टांत सिद्ध होताहै जिस तरह करणकी अपेक्षा मात्रसे कुम्हारके दृष्टांत से अभिप्रायहै इसीतरह करणकी अपेक्षा न होनेमात्र से सिद्ध देवताओंआदिके दृष्टांतमें अभिप्रायहै तिससेविनाकरण ईश्वरके सृष्टिकरनेका प्रमाण होताहै इसतरह अनुमान हेतु श्रुति स्मृति प्रमाणसे चेतनब्रह्मका इच्छापूर्वक सृष्टि उत्पन्न करना सिद्धहोताहै इस जगत् का कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् चेतन होनाआदि लक्षण संयुक्त ब्रह्महै उस ब्रह्मकी जिज्ञासा व उपासना मुक्तिके अर्थ करना चाहिये ब्रह्मके ज्ञान व उपासना से मुक्तिहोती है यह श्रुति प्रमाणसे सिद्धहै श्रुतिमें कहाहै ॥

ज्ञात्वादेवसर्वपाशापहानिःक्षीणैःक्लेशैर्जन्ममृत्युहानिस्तस्याभिध्यानात्
तृतीयदेहभेदेविश्वैश्वर्यकेवलआप्त
कामःइत्यादि ॥

अर्थ ब्रह्मदेव को जानकर सब बंधन अविद्याआदि क्लेशसे रहित होताहै क्लेशोंसे रहितहोनेसे उनके कार्यरूप जन्म मृत्युसे रहित होता है उसके ध्यानसे क्लेश हानि व जन्म मृत्यु इनदोनोंकी हानिकी अपेक्षा तीसरे मनुष्य देह त्याग करनेके पश्चात् सिद्धदेह में विश्वके

ऐश्वर्य अणिमाआदि सिद्धिरूप होता है उसके अनन्तर केवल अर्थात् सब ब्रह्म मय ज्ञानभाव को प्राप्त द्वैत ज्ञान शून्य से प्राप्तकाम होता है अर्थात् कैवल्य मोक्ष को प्राप्त पूर्णकाम आनन्द स्वरूप होता है इस श्रुति में जन्म मृत्यु हानितक निर्गुणविद्याका फल कहा है व उस के ध्यान से सगुण विद्याका फल व क्रमसे मुक्ति होने की विधिको कहा है इसतरह ब्रह्मके निर्गुण व सगुण विद्यासे मोक्ष व फलको श्रुतिमें कहा है तिससे ब्रह्मज्ञान व ब्रह्मके उपासनासे मोक्षहोना श्रुति प्रमाणसे सिद्ध है परन्तु सम्पूर्ण वेदान्त व श्रुति में अपने व ब्रह्म में भेद रहित ज्ञानहोनेसे मुक्तिहोना कहा है जब तक द्वैत बुद्धि है तबतक कैवल्य मुक्ति नहीं प्राप्ति होती है ब्रह्मका अद्वैत होना तर्ककरके सिद्ध नहीं होसकता यद्यपि वेदान्त दर्शनमें दृष्टांत व युक्तिसे प्रथम जहांतक हो सका है अद्वैतको वर्णन किया है परन्तु यथार्थ पूर्वा पर सम्बंध से व तर्कयुक्तिहेतु विरुद्धहोनेसे अद्वैतसर्व ईश्वरही होने के भावसे तर्क अनुमान करके सिद्ध नहीं होता तत्र आचार्य आपही मुख्य अभिप्राय अद्वैत उपासनाका द्वितीय अध्याय के प्रथमपादके ग्यारहवें सूत्रमें वर्णन किया है वह सूत्र यह है ॥

तर्काप्रतिष्ठानादन्यथानुमेयमिति

चेदेवमय्यविमोक्षप्रसंगः ॥

अर्थ तर्कके प्रतिष्ठा न होनेसे भी जो अन्यथा अनुमानको योग्यहो तौ ऐसा माननेमें भी मोक्ष न होनेका प्रसंगहै अभिप्राय इस सूत्रका यह है कि श्रुतिमें जीव आत्मा व परमात्माको अभेद माननेको कहा है इससे श्रुति विरुद्ध तर्क की प्रतिष्ठा यद्यपि नहीं है तथापि तर्कका निषेध नहीं किया क्योंकि श्रुतिका अर्थ युक्तिसे एक द्रव्य चेतन पदार्थ भाव ग्रहणसे अद्वैतभाव तथा व्यक्तिभाव से द्वैतमेंभी लग सकताहै तर्कको मनुआदि आचार्य आदर कियाहै मनुजीने कहाहै ॥

आर्षधर्मोपदेशचवेदशास्त्राविरोधि

नायस्तर्केणानुसंधत्तेसधर्मंवेदनेतरः॥

अर्थ वेदशास्त्रके विरोध रहित तर्कसे जो आर्षव धर्म उपदेशको धारणकरताहै वह धर्मकोजानताहै अन्यनहीं जानता तिससे यह कहाहै कि जो अन्यथा अर्थात् तर्क हीकरके अनुमानके योग्य मानाजाय व तर्क से अद्वैत का ग्रहण न होवै तौ ऐसा अंगीकार करनेमेंभी मोक्ष न होने का प्रसंग है अर्थात् यद्यपि तर्कसे द्वैत सिद्धहो तथापि अद्वैतभाव करके ब्रह्मकी उपासना करना इस प्रयोजनसे श्रेष्ठ व मुख्यहै किमोक्षलाभ जो विशेष जीव का अभीष्टहै वह बिना अद्वैतज्ञानके प्राप्त नहींहोता जो यह संशय हो कि ब्रह्मके ज्ञान व उपासना व केवल अद्वैतभाव से मोक्षहोनेमें क्या हेतुहै तौ हेतु यहहै कि

सम्पूर्ण दुःखोंसे छूटनेको व अनन्त सुख प्राप्तहोने को मोक्ष कहतेहैं व सिवाय परमात्माके और कोईऐसानहीं है जिसमें कुछ दुःखका लेशनहो इससे केवल नित्यआनन्दस्वरूप परमात्मामें प्राप्तहोनेसे मोक्षहोना अंगीकार होसکتाहै अन्य कोई यत्न नहीं है अद्वैत ज्ञानसे मोक्षहोनेमें यह हेतु है कि जैसा संकल्प व इच्छा जीव की होती है व जिसमें प्रीति होतीहै व ध्यान रहताहै उसीतरहका फल प्राप्तहोताहै यह श्रुति स्मृति प्रमाण से सिद्धहै जिसमें प्रीति होतीहै उसीके प्राप्त होने की इच्छा होतीहै व उसीका ध्यान रहताहै यथार्थ अति प्रीतिका लक्षण यहहै कि जिसमें प्रीतिहोतीहै प्रीतिके कारणसे उससे भिन्नहोनेकी इच्छा नहींहोती व चाहै अपनेसे श्रेष्ठहो चाहै नीच जिसमें जिसकी प्रीतिहोतीहै उसमें अपने को एकभाव करके ग्रहण करता है न्यून अधिक व भेद मानने की बुद्धि अर्थात् द्वैत बुद्धिको दूरकरता है व जिसमें उसकी यथार्थ प्रीति है जो वह कोई कारणसे कपट वा भेद रखता है तौ प्रकट होनेसे उसके प्रीतिमेंभी कमी होतीहै व उसको खेद होताहै अभिप्राय यहहै कि यथार्थ प्रीति द्वैत बुद्धिकी नाश करनेवाली है व सुख जिसमें प्रीति होतीहै उसीमें बोध होताहै अन्य किसी पदार्थसे चित्तको सुख नहीं होता व सब कालमें प्रेयका ध्यान रहता है संसारी प्रीतिवान् अपने व प्रियतम प्रेयमें केवल शरीर दो होने मात्रका भेद मानताहै और कुछभेद नहीं मानता जब

तक जिसके मनमें एक दूसरेकी अपेक्षा कपट भय विश्वास न होने अथवा किसीकारण से कुछभी भेद है तबतक यह जानना चाहिये कि यथार्थ प्रीति नहीं है यथार्थ प्रीति होनेमें प्रत्यक्ष विचारने से लोकमें ऐसा होना देखपरता है व यह सिद्ध होता है यथार्थ अतिप्रीति होनेमें यही अवस्था होती है चाहै अज्ञान से नीचमें प्रीति हो व उसका परिणाम अच्छा न हो व चाहै ज्ञान व सत्संगसे उत्तम में ऐसी प्रीति जिससे लोक व परलोक दोनोंमें सुख व उत्तमगति व प्रतिष्ठा हो यह संस्कार व भाग्य आधीन है जब परस्पर दोनों में यथार्थ प्रीति होती है तब अपने यत्न व उपाय भर परस्पर एकही प्रकार की अवस्था व एकही प्रकारके सुखलाभ होनेको चाहते हैं इसीतरह जबतक ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो ब्रह्मके ध्यान व समाधिमें अग्न हो अति प्रेमभावसे अपनेको व ब्रह्मको अभेद अद्वैतभाव से नहीं मानता तबतक ब्रह्म में यथार्थ प्रेम नहीं है जब यथार्थ अद्वैत भावको प्राप्त हुआ कि संसार तुच्छ नाशमान मानकर विरागको प्राप्त हो सबको ब्रह्ममय देखनेसे किसीसमय में ब्रह्मके ध्यानसे रहित नहीं होता तब अद्यपि ब्रह्मराम अपेक्षा रहित है परन्तु आत्मज्ञानी को उसके संकल्प व भावके अनुसार नियत अवस्था नियम विशेषमें मोक्ष फलको देता है अर्थात् ब्रह्म उपासक सब विकार व क्लेश रहित हो परमात्मा को प्राप्त हो आनन्दमय होता है अद्वैत प्रतिपादक श्रुतियोंमें अद्वैत प्रतिपादन करने

का अभिप्राय यह है कि चेतन ब्रह्मभाव से चेतनरूप आत्मा परमात्मा एकही है व यह भी अभिप्राय है कि बिना अद्वैतभावके मुक्ति नहीं होती जे ब्रह्मज्ञानको लाभ करके अद्वैतभावको प्राप्त होते हैं उनहीको कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है व जे भेद बुद्धि सहित ध्याता ध्येय सगुण व कार्थ्य ब्रह्मभाव से उपासना करते हैं उनको उत्तम लोक स्वर्ग ब्रह्म लोक सुख प्राप्त होकर क्रमसे जैसा पूर्वही श्रुति अर्थमें कहा गया है मोक्षको लाभ करते हैं जो यह संशय हो कि जो अद्वैत कहनेका यह अभिप्राय है तो श्रुतिमें प्रकट इसतरह क्यों नहीं वर्णन किया इसका हेतु यह अनुमान किया जाता है कि अद्वैतवर्णन करने से जे उत्तम अधिकारी नहीं हैं उन का चित्त भी अद्वैतही भावको विशेष विश्वास करके ग्रहण करे व सबको अनित्य भ्रम व मिथ्या समझकर संसार बिषय से विराग हो भेदबुद्धि होनेसे अद्वैतभाव के उपासना में उनके चित्तको विक्षेप न हो इसतरह श्रुति व अनुमानसे जगत् के उत्पत्ति का कारण व सर्व शक्तिमान होने आदि लक्षण संयुक्त ब्रह्मका होना व उत्पत्तिके कारण होनेसे जगत् के स्थिति लयका भी कारण होना व ब्रह्मज्ञान व उपासनासे मोक्ष होना सिद्ध होता है ॥

इति श्रीज्ञानप्रकाशप्रभुदयालुनिर्मिते ब्रह्मलक्षणपरीचावर्णने
षष्ठोऽध्यायः ६ ॥

अथ धर्मांगवर्णनपूर्वकाष्टांगयोग

वर्णनविषयप्रारंभः ॥

अब धर्म जिससे स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त होना वर्णन किया गया है उस धर्मके आचरण व विधि व मोक्षप्राप्त होनेका मार्ग योगसाधनका वर्णन किया जाता है मानसिक शारीरिक वाचकभेदसे धर्मके अंग मुख्य दश प्रकारके हैं मनुस्मृतिके छठवें अध्यायमें धर्मका लक्षण यह वर्णन किया है ॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय

निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो

दशकंधर्मलक्षणम् ॥

अर्थ धृति क्षमा दम अस्तेय अर्थात् चोरी न करना शौचइन्द्रिय निग्रहधी अर्थात् विवेक से शास्त्रोंका तत्त्व ज्ञानविद्या अर्थात् आत्मज्ञान सत्य अक्रोध यह दशधर्म के लक्षण हैं अब इनका प्रथक् प्रथक् व्याख्यान किया जाता है प्रथम धृति अर्थात् धैर्य धर्म अंग है क्योंकि बिना धैर्य चंचलतासे न सांसारिक न पारमार्थिक कोई कार्य सिद्ध नहीं होते अथवा धृतिशब्द का अर्थ संतोष ग्रहण किया जाता है तृष्णा जो मनकी चंचलताका हेतु है व चित्तके एकाग्रता व उपासनामें विघ्न करनेवाली

है उसको त्यागकर संतोषको धारण करना दूसरे क्षमा अर्थात् जो अपनी हानि करे वा कोई अपराधकरे उस को सहना उसकी हानि न करना क्षमाकरनेसे जिससे अपराध होजाताहै वहभी अंतमें लज्जित होताहै कोई अपना शत्रु नहीं होता व विशेषफल यहहै कि अपने चित्तमें अशान्तता नहीं होती तीसरे दम दमसे अभिप्राय नानाप्रकार की कुवृत्तियां जो मनमें अनर्थ अभिलाषाकी हेतु होतीहैं धर्ममें बाधा करतीहैं उनसे निवृत्त करके मनको शान्त करना चौथे चोरी न करना क्योंकि चोरी अन्याय व परको दुःख देनाहै जिससे चित्त पापसे मलीन होताहै व भयकाभी कारण है धर्म का नाशहोताहै व असत्य बोलनेका हेतुहै पांचवें शौच अर्थात् शरीरको व चित्तको पवित्र रखना शरीरको दंत धावन व स्नान आदिकरके मलसे रहित व पवित्ररखना व चित्तको उत्तमवृत्तियों व विचारशुद्धरखना इसतरह अंतर बाह्य भेदसे शौच दो प्रकार है शौचसे शरीरकी अरोग्यता व प्रसन्नता व चित्तकी शुद्धता से धर्मआचरण व विवेक ज्ञान लाभ करने के योग्य होताहै छठवें इन्द्रिय निग्रह अर्थात् बाह्य इन्द्रियोंका विषयोंसेरोकना जिससे रूप आदि विषय व मैथुन आदि सुखमें प्रवृत्त होनेसेअधर्ममें रुचि न हो व धर्मसे पतित न हो सातवें धी अर्थात् विवेकसे शास्त्रोंका तत्त्वज्ञान जिससे सत् असत् को विचारकर सत्को ग्रहण व असत् को त्यागकरे आठवें विद्या अर्थात् विवेकद्वारा आत्मज्ञान

को लाभकरना मिथ्या बुद्धिको दूर करना नवें सत्य बोलना सत्यको दृढ़ करके चित्तमें धारण करना क्योंकि सत्य सम्पर्ण धर्मका मूल है सत्यका पूर्वही वर्णन किया गया है कि बिना सत्य कोई धर्म आचरण सिद्ध नहीं होता न सत्यरूप परमेश्वरकी प्राप्ति होती है असत्यसे अधिक कोई पाप नहीं है यह श्रुति स्मृति पुराण सबका सम्मत है दशव्रं अक्रोध अर्थात् क्रोध रहित होना क्योंकि क्रोध चित्तका अशान्त करनेवाला है अशान्ततासे धर्म व साधनके दृढ़ताको हानि होते हैं व अनेक प्रकारके अपराध क्रोधसे होते हैं यद्यपि मनकी कुदृष्टियों के दमन करने व इन्द्रियों के वश करने में सामान्य वर्णनसे काम क्रोध लोभ आदि सबका ग्रहण हो जाता है परन्तु क्रोधके प्रबल होने व अति शीघ्र प्रकट होने आदि हेतुसे भिन्न करके विशेष वर्णन किया है यह धर्मके अंग वा गुण साधन करनेसे चित्त शुद्ध व ज्ञानका प्रकाश होता है ज्ञान होनेसे मिथ्या बुद्धिका नाश होता है व विराग प्राप्त होता है विराग होनेसे असत् विषयों का त्याग व सत्य परमात्मा ब्रह्ममें प्रेम होता है प्रेमसे ब्रह्मके ध्यानमें एकाग्र चित्त व एकभाव होनेसे मोक्ष प्राप्त होता है यह धर्म गुण चित्त शुद्ध करने व ज्ञान उत्पन्न होनेके उपयोगी हैं व स्वर्ग लोकपदार्थोंके फल देनेवाले हैं मोक्ष केवल ज्ञानसे होना वेदमें कहा है अर्थात् आत्मज्ञान प्राप्त होने व योग अभ्याससे परमात्माके ध्यानमें एकाग्र चित्त होनेसे प्राप्त होता है मोक्ष

धर्म आचरणका फल नहीं है परन्तु चित्त शुद्ध करने व ज्ञान प्राप्त होनेका आदि कारण धर्मही है इससे स्वर्ग व मोक्ष दोनोंके प्राप्त होनेका कारण धर्मही है विना धर्म दोनोंसे एकभी नहीं प्राप्त होता इससे दोनोंका धर्मसे सिद्ध होना धर्मके लक्षणमें कहा है जो यह संशय हो कि योग अभ्यास करके परमात्माके ध्यान करनेसे क्या प्रयोजन है वेदमें व मीमांसा दर्शनमें यज्ञ आदि क्रिया करना धर्मवर्णन किया है अग्नि होत्र आदि यज्ञ करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता है इससे यज्ञ आदि करना चाहिये तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि यज्ञमें हवन करने से जिस स्थान में हवन होता है उस स्थान का अशुद्ध वायु जो देहके मल आदि स्पर्शसे दुर्गंध संयुक्त होता है अग्निकी गरमी से पतला व सूक्ष्म हो निकल जाता है बाहेरका शुद्ध वायु प्राप्त होता है व जो सुगंधित पदार्थका हवन किया जाता है उनको सुगंधसे वायु व स्थान सुगंधित होता है वायु के शुद्ध व सुगंधित होनेसे वर्तमानमें अरोग्यता व अरोग्यतासे देहसुख होता है व शब्द प्रमाणसे अग्नि होत्र आदिसे शरीर त्यागके पश्चात् स्वर्गलोक प्राप्त होता है इससे यज्ञ आदिसे इसलोक व परलोक दोनोंमें सुख प्राप्तिफल होता है परंतु स्वर्ग आदिका क्षय होना भी कहा है पुण्यक्षीण होनेसे फिर मृत्युलोकमें जीव पतित होता है अनित्य यज्ञ आदिकर्मसे नित्यसुख नहीं प्राप्त हो सकता यज्ञ आदिका फल अनित्य होनेसे अंतमें फिर दुःख ही है, ब्रह्मज्ञान व उपासनाका फल नित्यसुख रूप

मोक्ष है इससे आत्मज्ञानको लाभ करके परमात्मा ब्रह्म की उपासना व ध्यान करना सबसे श्रेष्ठ है विषयसे विराग होनेसे व योग अभ्यास से परमात्मा का ध्यान होता है अब यह जानना चाहिये कि योग क्या है व किस तरह योग अभ्यास करनेसे ध्यानमें चित्तस्थिर होता है व क्याविधि है चित्तके स्थिरहोने व मनकी चंचलता रुकनेकी कठिनता होनेसे क्रमकरके चित्तके साधन के अर्थ आठ अंगयोग के वर्णन किया है उनको विभाग करके पीछे वर्णन करेंगे प्रथम योग क्या है यह वर्णन करते हैं चित्तके वृत्तिओंके निरोध अर्थात् रोंकको योग कहते हैं जबसब चित्तकी वृत्तियां रुकजाती हैं केवल जिसका ध्यान किया जाता है उसीका स्वरूप मात्र भासित होता है उसको योग कहते हैं व उसीको समाधि कहते हैं चित्तमें तीनगुण होते हैं सत्त्वरजतम जब रजोगुण संयुक्त होता है तब ऐश्वर्यको चाहता है तमोगुणमें मिलकर अर्थात् जब तमोगुण मात्र प्रधान होता है तब अधर्म अज्ञान व ऐश्वर्यके अभाव व मोहको प्राप्त होता है व सत्त्वगुण संयुक्त होकर धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यको प्राप्त होता है सत्त्वगुणसे भी रहित हो ज्ञानमात्र में स्थित एकाग्रचित्त ध्यान समाधिको प्राप्त होता है जबतक ध्याता व ध्येय दोनोंका कुछभी ज्ञान रहता है उसको सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं व जब ध्येय में ऐसाचित्त एकाग्र होता है कि ध्येयमात्र भासित होता है दूसरे पदार्थका ज्ञान नहीं होता उसको निर्वीज व असम्प्रज्ञा

समाधि कहते हैं इसतरह सम्प्रज्ञात असम्प्रज्ञात दो प्रकारके समाधि होते हैं चित्तकी पांचभूमि होती है क्षिप्त मूढ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्धक्षिप्तमें रजोगुण को प्राप्त नानाविषयोंमें चित्तभ्रमण करता अति चंचल रहता है, मूढमें तमोगुण को प्राप्त निद्रा व अज्ञानको प्राप्त होता है, व विक्षिप्तमें कहीं कहीं चित्त सत्त्वगुण मिलने से स्थिर होता है, विघ्नकरके फिर भ्रमको प्राप्त होता है, एकाग्रमें सबक्लेशको क्षीण करके ध्यानको प्राप्त होता है व निरोधके सन्मुख होता है व निरुद्धमें सबवृत्तियोंके निरोध होजाने से असम्प्रज्ञात समाधिको प्राप्त होता है जिनसब वृत्तियोंके रुकनेसे समाधि होती है वहवृत्तियां क्लिष्ट अक्लिष्ट रूप पांच प्रकारकी है क्लिष्ट वह है जो क्लेश संयुक्त है अक्लिष्ट वह है जो क्लेशरहित हैं उनपांचकी वृत्तियोंके नामवर्णन किये जाते हैं प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृति यह पांचवृत्ति हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम यह प्रमाण है उपमान सहित न्याय शास्त्रमें चार प्रमाण कहा है, परन्तु योग शास्त्रमें उपमानको अनुमानही के अंतर्गत मानकर तीनही प्रमाणके भेद वर्णन किया है, प्रमाणों का विशेष व्याख्यान लक्षण परीक्षा सहित निर्णय का बोध न्याय दर्शनके दूसरे अध्यायके देखनेसे हो सकता है यहांकुछ संक्षेप लक्षणमात्र वर्णन किया जाता है इन्द्रिय व सन्निकर्ष से भ्रम व दोष रहित निश्चय सहित जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं सीपमें चांदीका ज्ञान तथा दूरसे उड़ती हुई धूलिमें

धुवांका ज्ञान होना आदि भ्रमसे ऐसा बोध होनेसे अथवा संशय रहनेसे कि चांदी है व नहीं है धुवां है व नहीं है अथवा चक्षुः इन्द्रियमें दोष होनेसे शुद्ध वस्तु पीत बोध होनेसे प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षके लक्षण के विरुद्ध है प्रत्यक्ष भ्रमसंशय दोष रहित यथार्थ ज्ञान है प्रत्यक्ष के दोष संयुक्त होने से प्रत्यक्ष पूर्वक जो अनुमान होता है वह भी असत्य होता है, असत्य होने से प्रमाणका अभाव होता है पूर्व प्रत्यक्ष हुये सम्बंधके स्मरणसे प्रत्यक्ष अर्थसे जिसका उसके साथ सम्बन्ध है, उस प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्षके जाननेको अनुमान कहते हैं, यथा धुवां के निश्चित ज्ञान होनेसे उसके सम्बंध स्मरण से बिना प्रत्यक्ष होने के सम्बंधको प्राप्त अग्नि के होनेका ज्ञान होना अनुमान है, जो वेदशास्त्र व प्राप्तवाक्य अर्थात् सत्यवादी साक्षात् भ्रमरहित जाननेवाले के कहने से जो ज्ञान होता है उसको आगम व शब्दप्रमाण कहते हैं इस तरह जिस वृत्तिसे सत्यज्ञान होता है वह प्रमाण वृत्ति है प्रमाण वृत्ति द्वारा विवेक करनेसे मिथ्या बुद्धि का नाश व असत् पदार्थ से विराग होता है मिथ्या बुद्धिके नाश व तत्त्वज्ञानके प्राप्त होनेसे सुखप्राप्त होता है दुःखनाश होता है इससे प्रमाणवृत्ति अक्लिष्ट है, अर्थात् क्लेश रहित है व जिसमें भ्रम से मिथ्या ज्ञान होता है, वह विपर्यय है जैसे सोपमें चांदी का ज्ञान होना नेत्र विकार व कारण विशेषसे दोचन्द्रमा देखना आदि यह विपर्यय अविद्या रूप अर्थात् यथार्थ ज्ञान के विरुद्ध

अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेश इन पांच क्लेशरूप-
होता है इन पांच क्लेशों के लक्षण आगे वर्णन किये जा-
यंगे पांच क्लेशरूप होनेसे विपर्यय क्लिष्ट है अर्थात् क्लेश
युक्त है जिसका शब्द तो हो परन्तु उस तरह का पदार्थ न हो
व शब्द ही सुनकर उस तरह मान लेना विकल्प है जैसे
कोई किसीसे यह सुनकर कि मनुष्य के शिर में सींग
देखा है यह मान लेवे कि सींगवाले भी मनुष्य होते हैं
व होते होंगे तमोगुण आलंबन करने वाली जो वृत्ति है
अर्थात् तमोगुण जो ज्ञान का आच्छादन करने वाला
अज्ञानरूप है उसमें प्राप्त होने वाली जो वृत्ति है जिसमें
जाग्रत स्वप्न की वृत्तियों के अभाव होनेसे पुरुष सुषुप्ति
को प्राप्त होता है वह निद्रा है पूर्व में जो विषय व वस्तु
प्रत्यक्ष हुआ है उसका वर्तमान में संस्कार व प्रत्यक्ष होने
व अन्य कारण विशेषसे ज्ञान होना स्मृति है समाधि में
यह सब वृत्तियां निरोध के योग्य हैं जब तक इनका निरोध
नहीं होता तब तक समाधि नहीं होती इनका निरोध
अभ्यास व वैराग्यसे होता है और किसी तरह नहीं हो
सकता इसचित्त के शान्त होने के अर्थ यत्र साधन अनु-
ष्ठान करना अभ्यास है यह अभ्यास बहुत काल नि-
रंतर तप ब्रह्मचर्य विद्या श्रद्धा करके साधन करने से
सत्कार करने वाला फल दायक होता है व जो लौकिक
विषय सुख देखा जाता है व जो स्वर्ग आदिका सुख सुना
जाता है सबको अनित्य जानकर सबसे तृष्णा रहित
होना अर्थात् इसलोक व स्वर्गलोक पर्यंत सुख की

इच्छान करना वैराग्यहै अभ्यासकरने व चित्तमें वैराग्य होनेसे वृत्तियोंका निरोध होताहै निरोध होनेसे समाधि की प्राप्तिहोती है प्रथम सम्प्रज्ञात समाधि प्राप्तहोती है पीछे अतिसाधन व चित्तको एकाग्रता से असम्प्रज्ञात समाधि होतीहै सम्प्रज्ञात वितर्क विचार आनन्द अस्मितारूप चारप्रकार की होती है जिसतरह निशाना लगाने वाला प्रथम बड़ेस्थूल वस्तु में निशाना लगाना सीखताहै स्थूलमें अभ्यास करके फिर सूक्ष्म में निशाना लगाताहै इसी तरह साधन करने वाला प्रथम सूक्ष्मके ध्यान करने में समर्थ न होने के कारणसे स्थूल रूप सूर्य चतुर्भुज रूप विष्णु अथवा रामकृष्ण आदि जिसमें रुचि व भक्ति हो उसका ध्यानकरके साक्षात् करता है स्थूलको ध्यान करके साक्षात् करने को वितर्क समाधि कहते हैं इसके पश्चात् फिर सूक्ष्म स्थूल भूतके कारण उनके मात्रों रूप रस आदिकों को समाधि करके साक्षात् करने को विचार समाधि कहतेहैं जब ध्येयके ध्यान साक्षात् होनेमें आनन्द होने से समाधिमें आनन्द में मग्न होताहै उसको आनन्द समाधि कहतेहैं जब ध्यान करने वाले को यह बोध होताहै कि मैं ही ध्येय रूपहूं उसको अस्मिता कहते हैं यह चार अवस्था सम्प्रज्ञात समाधिकी हैं जबध्यान करने वाले को अपने में व ध्येय में कुछ भेद बुद्धि नहीं रहती क्योंकि अस्मितातक अपने में अहङ्कार बुद्धिरहती है कि मैंध्येयहूं कथनमात्र भेदहै जबकुछ भी अपने में

भेद नहीं समुद्भूतता आपही ध्येयरूप होजाताहै स्वस्मृति-
योंका निरोध होजाता है उसको असम्प्रज्ञात योग
व समाधि कहतेहैं योगियोंको यह निरोध समाधि
बहुत उपाय से प्राप्तहोतीहै वह उपाय क्याहैं श्रद्धा
वीर्य स्मृति प्रज्ञा यह उपायहैं इनपूर्वक योगियों को
असम्प्रज्ञात समाधि होतीहैं अर्थात् प्रथम श्रद्धा होती
है श्रद्धावान् विवेकार्थीको वीर्य अर्थात् सामर्थ्य उत्पन्न
होताहै उससे विक्षेप रहित स्मृति अर्थात् ध्यान होताहै
एकाग्रध्यान होनेसे अति विवेक उत्पन्न होताहै जिससे
तत्त्व ज्ञान प्राप्तहोताहै फिर उसके अभ्यास व विषयके
वैराग्य होनेसे असम्प्रज्ञात समाधि होती है इसउपाय
में भी मृदु मध्य अधिमात्रा आदि भेदहैं अर्थात् इसी
उपाय में भी किसी को अतिदीर्घ काल बहुत दिनों के
साधन मेंसिद्धि होतीहै व किसीको कुछदीर्घ कालमें
किसी को जल्दी थोड़े काल में सिद्धि होतीहै यह उत्तम
मध्यम निकृष्ट अभ्यास धर्म अधर्म सम्बंध व पूर्व जन्म
संस्कार वशसे यथा अभ्यास व संस्कार बहुत दीर्घ
काल कुछदीर्घ काल व थोड़े काल में सिद्धि होतीहै
अथवा अति भक्ति विशेष से परमेश्वरके ध्यान करनेसे
परमेश्वरके अनुग्रह से ध्यानमात्रहीसे विनाअन्य साधन
व उपाय के समाधि लाभ होताहै व फल प्राप्त होताहै
अब यह जानना चाहिये कि जिसकी अनुग्रह मात्र से
समाधि लाभ व फल प्राप्तहोताहै वह ईश्वर को है व
उसका क्या लक्षणहै पूर्वहीं जो लक्षण ब्रह्मका वर्णन

किया गया है वही लक्षण ईश्वर का जानना चाहिये क्योंकि एकही पदार्थ बाचक दोनाम हैं अर्थात् जो इस जगत् का कारण सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञ नित्य मुक्त शुद्ध आनन्द स्वरूप होना आदि लक्षण संयुक्त है वह ईश्वर है अथवा योग शास्त्र में ईश्वरका यह लक्षण वर्णन किया है ॥

श्लोकार्थविषयकाशयेरपरामृष्टः पुरु

षाविशेषईश्वरः यो० पा० १ सू० २४

अर्थ अविद्या आदि पांचकलेश व पाप पुरायक में की जो जो बासना हैं इन सबसे जो सदा अलग और वधरहित है वह नित्य मुक्त आनन्द मय पुरुष ईश्वर है तथा ॥

तच्चनिरतिशयं सर्वज्ञबीजं यो० पा० १

सू० २५

अर्थ उसमें अर्थात् ईश्वर में अतिशय नित्य सर्वज्ञज्ञान है अर्थात् जिसमें तीनों कालका सम्पूर्ण पदार्थके जाननेका ज्ञान नित्य रहता है जिसके अनन्त ज्ञान सामर्थ्यकी अवधि नहीं है वह परमेश्वर है जो यह माना जावे कि विष्णु शिव ब्रह्मा आदियह पर ब्रह्म हैं तो इसके निर्णय के अर्थ योग शास्त्र में कहा है ॥

पूर्वोक्तमपि गुरु कालेनानवच्छेदात्

यो० पा० १ सू० २६

अर्थकालकी अवधि संयुक्त होनेसे पूर्ववालोंका भी गुरु है अर्थात् पूर्वमें जो ब्रह्मा विष्णु आदि सिद्ध हुए हैं उनका काल मर्यादा करके उत्पत्ति व विनाश होता है उनके काल परिमाण संयुक्त होनेसे नित्य ईश्वर उनका भी गुरु है अर्थात् उनसे भी श्रेष्ठ कालसीमा रहित है उस परमेश्वरकी सदा उपासना करना उचित है उस ईश्वरका वाचक जो ओं नाम है उसके जप व उसके अर्थके भावना से उपासना करना चाहिये इस तरह प्रणवको जप करते हुए व उसके अर्थकी भावना व उपासना करते हुए योगी काचित्त एकाग्रताको प्राप्त होता है शुद्ध ईश्वर में जब तक चित्त शुद्ध अर्थात् अधर्म मलरहित नहीं होता तब तक नव प्रकारके विघ्नोंसे ईश्वरमें चित्त एकाग्र नहीं होता विघ्नोंसे विक्षेप भ्रमको प्राप्त होता है व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व यह नव प्रकारके विघ्न हैं अब क्रमसे इनका अर्थ व लक्षण वर्णन किया जाता है प्रथम व्याधि अर्थात् वात पित्त कफ रोग शरीरमें होनेसे विघ्न होता है ध्यान समाधि में विक्षेप होता है दूसरे स्थान अर्थात् उत्तमकर्म करनेमें इच्छा न होनेसे अथवा कर्मके योग्य चित्त न होनेसे विघ्न होता है तीसरे संशय अर्थात्

जिस पदार्थका निश्चय किया चाहै उसमें यह निश्चय नहोनेसे कियह सत्यहै व नहीं अथवा इसका फलजैसा सुनाजाताहै उसतरह होताहै व नहीं चित्तमें विक्षेप होताहै चौथे प्रमाद अर्थात् समाधिके साधनों में प्रीति व यथावत् विचार न होनेसे विघ्नहोताहै पांचवे आलस्य अर्थात् चित्त व शरीरके गुरुता से अर्थात् चित्त व शरीर में आरामकी इच्छासे साधन छोड़ देनेसे, विघ्नहोताहै छठवे अविरति अर्थात् विषय भोगमें तृष्णाहोनेसे विघ्न होताहै चित्त ईश्वरमें एकाग्र नहीं होता सातवें भ्रान्ति दर्शनसे अर्थात् विपरीतज्ञान होनेसे जड़में चेतन व अनुचितमें उचित बोध होने से विघ्न होताहै आठवें अलब्ध भूमिकत्वसे अर्थात् समाधि भूमि जो ध्येयपदार्थ में चित्त का लगनाहै उसमें चित्त न लगने से विघ्न होताहै नवमें अनवस्थित्व अर्थात् ध्येय में चित्त एकाग्रहो समाधि को प्राप्तहो स्थिर न रहनेसे विघ्न होताहै यहनव योगके शत्रु हैं समाधिमें इन नव विघ्नोंसे चित्तके विक्षेप होनेसे दुःख व इच्छा पूर्ण न होने से चित्तका क्षोभ अङ्गका कांपना व श्वास प्रश्वास होतेहैं इन विघ्नोंके नाशहोने के अर्थ एक तत्त्वइष्टका अभ्यास करना चाहिये कहीं किसीमें कहीं किसीमें अनेकमें रुचिहोनेसे चित्त शान्त स्थिरनहीं होता तिससे वैराग्य पूर्वक ब्रह्म उपासना एक तत्त्वका अभ्यास करना चाहिये चित्तके प्रसन्न होने व एकाग्र-होनेके यत्नको वर्णन करते हैं प्रथम सुखी प्राणियों के साथ मित्रता करना व दुःखी प्राणियों में कृपादृष्टि

रखना पुण्यात्माओं में हर्ष व पापी प्राणियों में अपेक्षा
अर्थात् न उनके साथ प्रीति करना न बैरही करना इस
प्रकार के भावना करने से चित्तशुद्ध व प्रसन्न होता है
शुद्ध हो स्थिरता को प्राप्त ध्यानके योग्य होता है व इस-
तरह प्राणायाम करनेसे कि कोष्ठकी वायुको रोक
क्रिया करके यत्नविशेष से व मनकी तुल्य बाहर निकालें
बाहर ही जितनी देर तक रुकसकें रोकें फिर धीरे धीरे
अन्तर को श्वासलेइ चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है
अथवा नासिका के आगे दृष्टि रखने से दिव्य गंधका
बोध होता है व चित्तस्थिर होता है जिह्वाके अग्रमें चित्त
लगाने से रसतालु में रूप जिह्वाके मध्य में स्पर्श जिह्वा
के मूलमें शब्द संवित अर्थात् साक्षात्कार होनेकी प्रवृत्ति
उत्पन्न होती है इसी तरह चन्द्रमा सूर्य ग्रह मणि प्रदीप
किरणों में धारणा व ध्यान करके एकाग्र चित्त होनेसे
समाधि प्राप्त होनेमें जिसका ध्यान करे वह प्रत्यक्ष हो-
ता है प्रत्यक्ष होनेसे परमेश्वर व अपवर्ग अर्थ में जो
सूक्ष्म परोक्ष अदृश्य हैं उनमें श्रद्धा विश्वासकी दृढ़ता
होती है इसी अभिप्राय से व चित्तकी स्थिति होनेके प्र-
योजन से प्रथम स्थूलका ध्यान करके प्रत्यक्ष करनेका
उपदेश किया है स्थूल प्रत्यक्ष होने से चित्तस्थिर होता है
व सूक्ष्म अर्थ के ध्यान समाधि से साक्षात् होनेका
निश्चय होता है इस तरह स्थूल में ध्यान सिद्ध होनेसे
योगियों को स्थिति पद लाभ होता है अथवा प्रथमही
ब्रह्मको परम प्रकाश स्वरूप भावना करके हृदय

आकाशमें धारणकरके ध्यानकरै कि हृदयमें सूर्यस्वरूप प्रकाशित जो ब्रह्मका तेज है उसीके प्रकाश से बाहर आकाश में सूर्य प्रकाशित है व उसका प्रकाश भूलोक भुवर्लोक व स्वर्लोक में व्याप्त है उसब्रह्मदेव सूर्य स्व-रूपके तेजका हमध्यान करतेहैं जो तेज जन्म मृत्युदुःख नाशके अर्थप्रार्थनाके योग्य है हमारी बुद्धियोंको धर्मअर्थ काममोक्षमें प्रेरणाकरै इसतरह जैसामनोर्थ हो उसतरहकी प्रार्थना करके इस उत्तम गायत्रीमें वर्णन किए हुये ध्यान कोकरै इसमें कोई भ्रम करके यह न समझै कि सूर्य ही ब्रह्म है इस ध्यानके वर्णनका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मको परम तेजमय मानकर अज्ञान तम नाशके अर्थ ब्रह्मका ध्यान करै यह ज्ञान गायत्री जो बेदमें मुख्य ग्रहण की गई है उस में वर्णन किया है गायत्री यह है ॥

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीम

हि धियो यो न प्रचोदयात् ॥

इस गायत्रीको ओं भूर्भुवस्स्वः पूर्व ही कहकर आदि अंतमें ओंकार संयुक्त जपकरै व इसके अर्थ के भावना करके ब्रह्मको ध्यान करै इसके अर्थ में बहुत विस्तार है परन्तु संक्षेप जो पहिले कहा गया तथा अन्य जो वर्णन किया जायगा भावनाके अर्थ चित्तके अधिकार अनुसार

समुझना चाहिये अब फिर संक्षेप अभिप्राय मात्र बा-
क्यार्थ समुझमें आनेके अर्थ कहाजाताहै अर्थ यहहै कि
उस सविता अर्थात् सङ्पूर्ण भूतों के उत्पन्न करने वाले
अथवा प्रेरणा करनेवाले ब्रह्मदेवताके तेजको अथवा सूर्य
स्वरूप प्रकाशमान ब्रह्मदेवताके तेजको जो जन्म मृ-
त्युदुःख नाशके अर्थ प्रार्थना करनेके योग्यहै हम ध्यान
व धारण करते हैं जो ब्रह्महमारी बुद्धियोंको उत्तमधर्म
आचरण व मोक्ष मार्गमें प्रेरणकरै अभिप्राय यह है कि
जो वह तेज स्वरूप ब्रह्म अंतर्धामी रूप करके हृदय में
स्थित है वही सूर्यमें पुरुष रूपसे विद्यमान है दोनोंमें
भेदनहींहै तथापि जो हृदय में स्थित हमारी बुद्धियोंको
प्रेरण करता है वह ध्यान करनेके योग्य है सूर्यमण्डल
मध्यवर्ती तेजके साथ एकभाव करके उक्तप्रार्थना करके
ध्यान उपासना करै वह ब्रह्मकैसाहै तेजस्वरूप भूलोक
भुवर्लोक स्वर्लोकमें व्यापकहै ऐसेब्रह्मके तेजको हृदयमें
जो भूलोक भुवर्लोक वस्वर्लोक व चराचर सूर्य मण्डल
मध्यमें वर्तमानहै परब्रह्म स्वरूप ज्योतिका ध्यानकरै
प्रथम इसतरह जो रूपरहित निराकारमें चित्तलगानेको
समर्थ नहोतौ तेजमय रूपमें ब्रह्मका ध्यान करके समाधि
को प्राप्तहो जबविशेष अधिकार योगमें व चित्तके एका-
ग्र करनेमेंहो तबइसी गायत्रीका जो निराकार सर्वव्यापक
आदि विशेषण युक्त ब्रह्मस्तुति प्रतिपादक अर्थहै उस
अर्थसे निराकार नित्य व्यापक सर्वशक्तिमान होने आदि
गुण संयुक्त भावनाकरके ब्रह्मके विचार व ध्यानमें प्रवर्त

होवै क्योंकि इसगायत्री मंत्र व ओंकारसे अनेक परमेश्वरके नाम व स्तुति प्रार्थना के अर्थका ग्रहण होता है अधिकारियोंको इसतरह गायत्रीके अर्थसे ब्रह्मकी भावना व प्रार्थना करते हुए चित्तको ब्रह्मके प्रेम व ध्यानमें मग्नकरना चाहिये जो अब वर्णन किया जाता है प्रथम आदिमें ओं शब्द जो कहा जाता है वह अउम तीन अक्षर मिलकर होता है इन एक एक अक्षरों के अनेक नाम व अर्थ हैं यथा अकार विराट अग्नि विष्णुका वाचक है इन नामोंके अर्थसे ईश्वरकी स्तुति है यथा विराट शब्दसे ईश्वर विराट है यह ग्रहण होता है अर्थात् विविध प्रकार चराचर जगत् का प्रकाश करने वाला है अग्नि है अर्थात् सब ज्ञानियों करके पूजित व सबमें प्राप्त हो रहा है विश्व है अर्थात् उसमें आकाश आदि भूत सब प्रविष्ट हैं विष्णु हैं अर्थात् सबमें व्यापक हैं यह सब नाम व स्तुतिका अकारके अर्थमें ग्रहण होता है तथा उकारसे हिरण्यगर्भ वायु तैजस आदि ईश्वर के नामोंका ग्रहण होता है हिरण्यनाम तेजवानका है ईश्वर हिरण्यगर्भ है अर्थात् सूर्य आदि तेजवान पदार्थ उसके गर्भमें अर्थात् अंतर्गत हैं वायु है अर्थात् बलवाला व सब जगत् का धारण करने वाला है तैजस है अर्थात् स्वयं प्रकाश स्वरूप व तेजवान ज्ञान स्वरूप है यह सब अर्थका उकार से ग्रहण होता है मकारसे ईश्वर आदित्य प्राज्ञनाम ग्रहण किए जाते हैं ईश्वर है अर्थात् ऐश्वर्यमान सर्वसक्तिमान है आदित्य है अर्थात् अखण्ड

अविनाशी है प्राज्ञ है अर्थात् सब जानने वाला ज्ञान स्वरूप है इतना संक्षेप अर्थ ओंकार का कहा गया अब भूः भुवः स्वः इनतीन महाव्याहृतियों का अर्थ कहा जाता है तैत्तिरीय उपनिषद में प्रपा० ७ अनु० ६ में भू का अर्थ प्राण भुव का अपान स्वः का व्यान लिखा है परमात्मा प्राण है अर्थात् सब जगत् के जीने का हेतु है व प्राण से भी प्रिय है अपान का अर्थ दूर करने का है अपान है अर्थात् परमात्मा मोक्ष चाहने वाले अपने धर्मात्मा सेवकों का सब दुःख दूर करने वाला है व्यान अर्थात् सब जगत् में व्यापक हो सब का अधिष्ठान है अब तत्सर्वितुर्बरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस का अर्थ लिखा जाता है जो सर्व शक्तिमान् सच्चिदानन्द परमात्मा सविता अर्थात् सब जगत् का उत्पन्न करने वाला व देव अर्थात् सब जगत् का प्रकाश करने वाला व आनन्द देने वाला है उसका जो भर्गो गुण शुद्ध सकल दोष रहित परमार्थ विज्ञान स्वरूप दरेण्य अर्थात् श्रेष्ठ प्रार्थना के योग्य है व अत्यंत धारण के योग्य है तत् अर्थात् उसको धीमहि अर्थात् हम लोग सदा प्रेमभक्ति से निश्चय करके अपने आत्मामें धारण करें किस प्रयोजन के अर्थ प्रयोजन यह है कि यः अर्थात् जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है वह नः अर्थात् हमारी धियः अर्थात् बुद्धियों को प्रचोदयात् अर्थात् सब अधर्मों से बचाकर उत्तम धर्म मोक्ष मार्गमें प्रेरणा करे अर्थात् सब अधर्म से बचाकर धर्म व मोक्ष मार्गमें प्रवर्त करे

यह गाथत्री मंत्रका अर्थ है इसतरह नित्य प्रार्थना करते ईश्वर मनन व ध्यानमें समाधिगत हो द्वैतज्ञान रहित ईश्वर प्रेममें मग्न होनेसे जीव मोक्षको प्राप्त होता है जो इसतरह ध्यान न होसकै तौ प्रथम साधनमें जिसतरह चित्तस्थिर हो वह यत्नकरै रागरहित जे सिद्ध हुयेहैं उनके ध्यानको करके चित्तको स्थिर करै इसमें भी चित्त न लगै तौ कोई समय में स्वप्नमें अच्छीमूर्ति किसी देवता व सिद्धकी देखै व उसमें चित्त प्रसन्न हो तौ उसी में चित्तको स्थिर करै अथवा जिसमें हृदयकी रुचिहो उसी के ध्यान में चित्तको प्रथम स्थिर व एकाग्र करै यद्यपि योग शास्त्र में कहीं किसी देवता व मूर्तिके ध्यान को स्पष्ट वर्णन नहीं किया परन्तु यह कहा है ॥

यथाभिमतध्यानाद्वा

अर्थ जो उक्तउपाधों से चित्तस्थिर न हो तौ जिसमें रुचिहो उसीके ध्यान करने से प्रथम चित्त को स्थिर करै यह कहने से यह अभिप्राय ग्रहण किया जासकता है कि प्रथम विष्णु शिव रामकृष्ण जिसमें प्रेम व रुचि हो जैसा पुराणोंमें वर्णन किया है जिसका चित्त सूक्ष्म विचार व ध्यानमें न लगै प्रथम उसी स्थूलरूप को ब्रह्म भावसे चरणसे अरंभ करके ध्यानकरै व चित्त को उसमें स्थिर करै अथवा अन्य किसी स्थूलका ध्यान करै उसमें स्थितिपदको लाभ करके फिर अन्यसूक्ष्म में स्थितिपद को लाभकर सकता है इसतरह अभ्यास

वैराग्य करके चित्तको एकाग्र करें सूक्ष्म में परमाणु पर्यंत व स्थूलमें परममहत्तत्त्व पर्यंत योगी चित्तको प्रवेशकरके स्थितिपद को लाभकरताहै जब सब वृत्तियों का निरोध होजाताहै व समाधि में चित्त स्थित होताहै तब आपध्येयरूप भासित होताहै ध्याता ध्येय ध्यान भेद नहींरहता जबतक स्थूल के ध्यानमें नाम अर्थज्ञान का विकल्प भेद रहताहै तबतक उसको सबितर्क समापत्ति कहते हैं जब भेद बुद्धि नहीं रहती एकही रूप भासित होताहै तब निर्वितर्क समापत्ति कहतेहैं इसी तरह सूक्ष्म विषयमें सबिचार निर्विचार शब्दोंकोजानना चाहिये निर्विचार के विशारदहोने में आत्मामें प्रसन्नता व ज्ञानकाप्रकाश होताहै निर्विचारसमाधिसे उत्पन्न संस्कार प्रज्ञा बिभूति अन्यसंस्कार जोक्लेश संस्कारहैं उनको रोकतेहैं व चित्तको अधिकार विशिष्ट करते हैं समाधिसे उत्पन्न संस्कारके भी निरोध होने से सबके निरोध होजाने से विबीज अर्थात् क्लेशबीज रहित असंप्रज्ञात समाधि होतीहै व उसको प्राप्तहोकर पुरुष मुक्त रूप होताहै ॥

इति श्रीज्ञानप्रकाशे प्रभुदयालु निर्मिते योगवर्णने सप्तमोऽध्यायः ७ ॥

अथाष्टांगयोगवर्णन प्रारंभः ॥

यह योग अभ्यास वर्णन किया गया केवल जिनके चित्त शांत व समाहित हैं वही ध्यानमात्र से समाधि में एकाग्रचित्त होसके हैं जिनके चित्त चंचल हैं उनके

चित्त योगमें किसतरह स्थिर होसके हैं उनके अर्थ क्रियायोग साधनको वर्णनकरतेहैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रियायोगहै द्वंदसहना क्षुधा पिपासा सहना व्रत करना तपहै प्रणवआदि पवित्र ईश्वर के नामका जपकरना मोक्ष शास्त्रका पढ़ना स्वाध्यायहै सब क्रियाओंको ईश्वरमें अर्पणकरने व फल की इच्छा न करने एकाग्रचित्त करके ईश्वरके ध्यान करनेको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं यह तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान समाधिके भावनाके अर्थ व क्लेशक्षीण होनेके अर्थ किये जातेहैं अर्थात् क्रियायोग से योगी क्लेशरहित होता है चित्त शुद्ध होताहै तब शांत स्थिरहो समाधि के योग्य होताहै अब क्लेश क्याहैं जे समाधिके बाधकहैं व जिन से चित्त विक्षेपको प्राप्तहोताहै वर्णन करतेहैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश यह पांचक्लेशहैं इनमें अस्मिताआदि सबका कारण अविद्याहै अविद्या आदिके भिन्न भिन्न लक्षण वर्णन कियेजातेहैं अनित्यको नित्य अशुचिको शुचि दुःखकोदुखी सुखको सुखी अनात्माको आत्माजानना अविद्याहै जैसेकोई अग्निपृथ्वी चंद्र सूर्य अनित्यको नित्यमानकर उपासना करतेहैं अथवाकार्य रूपसंसारको नित्यमानतेहैं स्वर्गलोकको नित्यमानकर उसके प्राप्तहोनेके अर्थ यज्ञआदिकरतेहैं यह अविद्याहै तथा अशुचिशरीर जो माताकेउदरमें मूत्रआदि संयुक्त स्थानमें पितामाताकेवीर्य व रुधिरजो खाने पीनेकेरससे उत्पन्न होताहै उससे शरीरउत्पन्न होताहै पसीना मल

मूत्र आदि इसशरीरसे निकलतेहैं जिसके स्पर्शसे स्नान करनेकी इच्छाहोतीहै बिनास्नान चित्त प्रसन्न नहींहोता जो शरीर मलमूत्रसे अशुद्ध होजाता है तौ जलआदि से धोनेसे शुद्ध समझाजाताहै ऐसे अशुचि शरीरमें जो कामिनी सुगंध लगाकर अच्छे वस्त्र धारण करतीहै तौ उसमें मोहित हो उसको शुद्ध मानकर काम आधीन होताहै धर्म उत्तमपदार्थको भूलजाताहै परलोकका कुछ स्मरण नहीं करता इसीतरह अन्य दृष्टांत जे कुसंगवश अशुचिको शुचिमानकर अज्ञानसे प्रवृत्तहोतेहैं जानना चाहिये कि इसतरह अशुचिमें शुचिमानना अविद्या है परिणाम में इसका फल केवल दुःखहै व दुःखमें सुख मानना यहहै कि धनआदिके संचयकरने में दुःख रक्षा करने में भय नाना व्यापार करनेमें अनित्य नाशमान विषयमें क्षय वियोग आदिसे दुःखहीहै परन्तु प्राणी अज्ञानसे सुख मानते हैं यह अविद्या है तथा शरीर अचेतन जड़को यह मानना कि जीव शरीरसे भिन्न कुछ नहीं है शरीर इन्द्रियही जबतक कोई शक्ति विशेष रहती है चेतन हैं व इनहीको दुःख सुख होताहै जीव को कौन जानताहै कि वह मरनेके पश्चात् रहता है यह अविद्या है यह अविद्या क्लेशरूपहै अविद्याहीका कार्य अस्मिताहै यह चेतन पुरुष शुद्ध रूपहै अंतःकरण मात्र में विकार व अशुद्धता सुख दुःखहोतेहैं परन्तु संयोगसे अविद्यासे बंधाहुआहै जो यह मानाजावै कि नहीं जीव को स्वाभाविक बंधहै तौजिसतरह अग्निकी स्वाभाविक

उष्णताविनाअग्निके नाश होनेके नाशनहीं होती इसी-
 तरह जीवके स्वाभाविक बंधहोनेमें नित्यबंध होना चा-
 हिये कभी जीवकी मुक्ति न होना चाहिये क्योंकि स्व-
 भाव द्रव्य का द्रव्यही नाशहोनेके साथही नाशहोताहै
 नहीं नाश नहींहोताहै ऐसा होनेमें मुक्त होनेका उपदेश
 जो वेदशास्त्रमें है मिथ्याही जायगा इससे जीव स्वाभा-
 विक बद्ध नहीं है शुद्ध मुक्तरूपहै परन्तु अज्ञानसे अंतः
 कारण सम्बंधद्वारा अहंकार से बंध विकार अपनेही में
 मानताहै कि मैंहींदुःखीहूं मैंहींसुखीहूं मैंमोहितहूंइत्यादि
 यही अहंकार वृत्ति अस्मिता है जबतक यह है तभीतक
 शरीर व इन्द्रियोंकेसाथ जीवरूप पुरुषकोबंधनहै आत्म-
 ज्ञान होनेपर यह जीवबंधसे छूटकर मुक्त होताहै बंधके
 कारणहोनेसे अस्मिता क्लेशहै तथा नानाप्रकारके विषय
 में जिसमें सुखबोध होताहै व सुखहोनेका स्मरणहोताहै
 कि यह सुखहोनेका पदार्थहै उससुखमें व उसकेसाधनमें
 जो तृष्णाहोतीहै व लोभहोताहै उसको राग व जिसमें
 दुःखबोध होताहै व दुःखका स्मरण होताहै उसदुःखमें
 व उसके साधनमें जो नाशकरनेको इच्छा व क्रोधहोता
 है उसको द्वेषकहतेहैं यहभी दोनों अविद्याके कार्यवक्त्रेश
 रूपहैं कृमि पक्षी मनुष्य पशु सबको जो मरनेकी त्रास
 व भयहै यह अभिनिवेश है जोयह संशयहो कि पक्षी
 आदिमें मरण त्रासहोने का बोध किसतरह होताहै तो
 अपने को मरते जानकर व भयानक पदार्थ देखकर
 भागते व छिपते हैं इससे मरण त्रासहोने का अनुमान

होता है चेतन मनुष्यमें मरण त्रास सबको होती है यह प्रत्यक्ष पांचक्लेश प्राणियों को होते हैं इनके निवृत्ति के अर्थ योग साधनमें प्रवृत्त होना चाहिये जन्मान्तर व इसजन्मके जो कर्म आशय हैं वही क्लेशके मूल कारण हैं कर्मोंके विपाकसे प्राणियों का नानाप्रकारकी योनिमें जन्म व अल्प दीर्घ आयु होना व दुःख सुख भोग होता है यह जो जन्म आयुभोग कर्मविपाक से होते हैं उनमें से पुण्यकर्म के हेतुसे जे होते हैं वह सुख प्राप्त करनेवाले होते हैं पापहेतुसे जे होते हैं व ह दुःखफलरूप वा दुःख फल प्राप्त करनेवाले होते हैं परन्तु विवेकियोंको दुःख फलवाले व सुख फलवाले सब परिणाम ताप व संस्कार दुःखोंसे तथा गुणवृत्तियोंके विरोध से दुःखही हैं यद्यपि विषयीजनों को विषय सुखके समयमें दुःखनहीं बोध होता है तथापि योगियों को विचार करनेवालों को सब विषय सुख दुःखही बोध होता है किसहेतु से दुःखबोध होता है परिणाम ताप संस्कार दुःखहोने से परिणाम दुःख यह है कि विनाराग सुखनहीं होता व विनाराग प्रवृत्ति नहीं होती व प्रवृत्ति पुण्य पाप हेतुसे होती है पुण्यका फल यद्यपि सुख है परन्तु जब पुण्य क्षीण होनेसे सुखका नाश होता है परिणाममें दुःखप्राप्त होता है तब दुःखको नहीं चाहता परन्तु वह नहीं रुकता परिणाममें दुःखही होता है इससे जिसका चित्त वैराग्यको प्राप्त विषय सुखसे तृप्त होकर शान्तताको प्राप्त है उसीको सुख है विषयभोग के अभ्यास से इन्द्रियोंकी तृष्णा

बढ़ती जाती है इससे भोगसे इन्द्रियोंके शांत होने का उपाय नहीं है विषयसुख अविद्यामात्रसे सुखबोध होता है परिणाममें दुःखही है जैसे मिठाई व विषमिला हुआ लड्डू वा अन्न पहिले मिठाईसे सुख बोध होता है विष नहीं बोध होता है पीछे परिणाम में दुःख होता है इसी तरह प्रथम विषय व इन्द्रियके संयोग होनेमें अमृतकी तुल्य लगता है परिणाममें विषरूप दुःखदेता है जब सुखका नाश होता है व तृष्णा चित्तसे नहीं जाती तब दुःख होता है अथवा जिसमें सुख मानकर प्रवृत्त होता है उसका फल अंतमें जब दुःख होता है तब दुःख बोध होता है व पश्चात्ताप करता है इससे नित्य न होने व परिणाममें दुःखहोनेसे सुख अवस्थामें भी योगीको विषय सुखदुःख ही जान परता है तापदुःख यह है कि जब जिन पदार्थों में प्राणियोंको द्वेष होता है तब द्वेषसे उत्पन्न कर्माशय होता है व सुख साधनकी प्रार्थना करता हुआ शरीर वाक् मनसे जिसमें द्वेष व ताप है उसके निवृत्त होनेका यत्न करता है उस यत्न में किसीको अनुग्रह किसीको पीड़ा करके धर्म अधर्म कर्म करता है उनका फल अंतमें दुःख रूप है यह लोभ मोहसे होता है संस्कार दुःख यह है कि सुखके अनुभवसे सुख संस्कार आशय व दुःखके अनुभवसे दुःख संस्कार आशय होता है इस तरह सुखदुःख संस्कार आशयसे सुख दुःखका स्मरण होता है स्मरण से राग द्वेष होते हैं राग द्वेषसे कर्म होते हैं कर्मसे कर्म-विपाक जन्म आयुभोग फल होता है कर्मविपाक दुःख

रहित नहीं होता जो कुछ सुखभी होता है वह नाशमान होनेसे व दुःखमिला हुआ होनेसे दुःखही है इस तरह अनेक जन्मसे दुःख संस्कार चला आता है यह दुःख तौ विषयसे होते हैं अब अपनेही चित्तमें गुणवृत्तियों के विरोधसे दुःख होता है यह बिचारना चाहिये अर्थात् सत्त्व रज तमगुण व इनके अनुसार चित्तकी वृत्तियां भिन्न भिन्न हैं व परस्पर विरुद्ध हैं रजोगुण व तमोगुण वृत्तियोंसे अनुचित कर्म अधर्म होता है जब सत्त्वगुण वृत्ति विवेक वृत्तिचित्तमें होती है तब किये हुये अनुचित कर्म का पश्चात्ताप व दुःख होता है अथवा जिसमें जिसकी प्रीति होती है व प्रीतिके कारणसे उसमें सुख मानता है उसके गुण व चित्तकी वृत्ति जब अपने गुण व चित्तवृत्ति के तुल्य वा अनुकूल नहीं होती तब प्रीति करनेवाले को गुणवृत्तियोंके विरोधसे दुःख होता है अथवा जिस पदार्थ की इन्द्रियोंको चाह होती है उसमें कोई गुण दुःख का कारण जानकर ग्रहण न कर सकनेसे दुःख होता है यह गुण वृत्तियोंके विरोधसे दुःख होना है इसपरिणाम आदि दुःख से विषय सुख जो हैं वह विवेकी पुरुषोंको दुःखही है परन्तु वह सबको ऐसा दुःख बोध नहीं होता केवल विवेक करनेवाले योगियोंका विषय सुखमें क्लेश व दुःख बोध होता है कठोर अज्ञान चित्तमें बोध नहीं होता जैसे ऊनतन्तु के स्पर्शका क्लेश केवल नेत्रोंको जानपरता है और शरीरके अवयव अंगमें स्पर्श से कुछ क्लेश नहीं होता जैसे चिकित्सा शास्त्रमें रोग व रोगका

हेतु आरोग्य व भैषज्य चारब्धूहहोतेहैं इसीतरह योग शास्त्रमें चारब्धूहहैं हेय हेयहेतु हान व हानोपाय जो त्यागकी योग्यहो उसको हेय कहतेहैं व हेयके हेतुको हेयहेतु व नाश होनेको हान व हानके उपायको हानोपाय कहतेहैं कर्म संस्कारसे जो आनेवाला दुःखहै वह हेयहै क्योंकि जो दुःख होगया उसका भोगही होगया उसका त्याग नहीं होसकता जो वर्तमानमें भोग होता-है वह होहीरहाहै उसका त्याग व उसके त्यागका उपाय नहीं होसकता जो नहीं प्राप्तहुआ प्राप्तहोनेवाला है वही हेयहै अविद्या हेय हेतु है अविद्याका दूरहोना हानहै विवेकहोना हानोपाय है अशुद्धता मल ज्ञानका आवरणरूप जिसके चित्तका दूरहो जाताहै उस विवेकी की प्रज्ञा सातप्रकारकी होतीहै प्रथम हेयपदार्थको जानना जैसा कहागयाहै कि सब विषय सुखदुःखरूपहै व दुःखहेय है दूसरे हेयहेतु अविद्याको जानना व उसको अभ्याससे क्षीणकरना जिसके क्षयहोनेसे फिर कुछ क्षय योग्यनहींहै तीसरे निरोध समाधिसे हेय हेतुका नाश होना चौथे हानोपाय जो विवेकहै उसका भावित होना यह चारकार्य विमुक्तिहैं व तीनचित्तविमुक्तिहैं प्रथम बुद्धि कृतभोग भोग अपवर्ग काय्यद्वितीय गुणकृत भोग अपवर्गकाय्यसे रहितहोना तीसरे इनसे रहित होनेमें गुणातीत होनेसे पुरुषका शुद्ध मुक्तरूप होना अर्थात् जीव-नमुक्त होना इसतरह विवेक सिद्ध होता है परन्तु बिना साधन सिद्ध होना असंभव है तिससे प्रथम योगके

अङ्गोंका साधन करना चाहिये योगके अङ्गोंके अनुष्ठान से अशुद्धताका क्षय होता है अशुद्धिके क्षय होनेमें विवेक से ज्ञान का प्रकाश होता है अर्थात् जिस जिस तरह चित्त के अविद्या व अशुद्धता रूप मलका क्षय होता जाता है उसी क्रमसे ज्ञानकी दीप्त बढ़ती जाती है इस तरह इस ज्ञान दीप्तिकी वृद्धि पूर्ण विवेक स्याति प्राप्ति होने पर्यंत आत्मज्ञान होने पर्यंत होता है योगके अंगोंका अनुष्ठान विवेक स्याति के प्राप्तिका कारण व अशुद्धि के वियोग का कारण होता है जो यह संशय हो कि योगके अंगोंका अनुष्ठान ही प्राप्तिका कारण व वही वियोगका कारण किस तरह होता है तौ यह असंभव नहीं है एक ही भिन्नभिन्न कार्यों में अनेक कारण होना संभव है यह जानना चाहिये कि कारण नवप्रकार के होते हैं उत्पत्ति कारण स्थिति कारण अभिव्यक्ति कारण अर्थात् प्रकट होने का कारण विकार कारण प्रत्यय कारण प्राप्ति कारण वियोग कारण अन्यत्व कारण धृति कारण उत्पत्ति कारण जैसे सत्वगुण को धारण करके मन ज्ञान के उत्पत्ति का कारण होता है अथवा जैसे कुम्हार घट आदिके उत्पत्ति का कारण होता है इत्यादि स्थितिकारण जैसे पुरुषार्थता मनके स्थितिका कारण अथवा आहार शरीरके स्थिति का कारण होता है अभिव्यक्ति कारण जैसे प्रकाश रूप के अभिव्यक्ति का कारण होता है विकार कारण जैसे अग्नि तण्डुल आदिके अवयवों के शिथिल करने से विकार का कारण होता है प्रत्यय

कारण अर्थात् ज्ञान कारण जैसे धूम सम्बंध स्मरण द्वारा अग्निके प्रत्यय का कारण होता है प्राप्ति कारण जैसे योगके अंगोंका अनुष्ठान विवेक के प्राप्ति का कारण होता है और वही अशुद्धिके वियोग का कारण होता है अन्यत्व कारण जैसे एकही स्त्री अन्य अन्यकार्य का भिन्न भिन्न गुण वृत्तियोंके अनुसार कारण होती है अविद्या से यह कन्या अति मनोहर है ऐसा बोध होने का कारण होती है मोह से मूढ़ को यह बोध होता है कि चैत्रकी पुण्यवती स्त्री है वह मेरी भाग्यहीनकी न हुई इसतरह द्वेष व दुःखकी कारण होती है भर्ताको रागकी कारण होती है विवेको को यह विचारने से कि मांस मेदा मज्जा अस्थि समूह मल मूत्र परित स्त्री शरीर अशुद्ध है वैराग्य का कारण होती है धृति कारण जैसे शरीर इन्द्रियों के धारण का कारण है इत्यादि इसतरह नवप्रकार का कारण होता है इनमें से अशुद्धता अविद्या के वियोग व विवेक के प्राप्ति का दो प्रकारका कारण योगके अंगोंका अनुष्ठान होता है जिनसे अशुद्धि का क्षय व विवेक की प्राप्ति होती है वह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिनामसे योगके आठ अङ्ग हैं अब आठों अङ्ग पृथक् पृथक् वर्णन किये जाते हैं अहिंसा सत्य अस्त्येय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यह यम है सब प्राणियों में द्रोह रहित होना व वध न करना अहिंसा है यथार्थ विकार रहित वाक् मनमें जैसा देखा व जैसा सुना जैसा अनुमान किया

गया है उसीतरह कहना सत्य है सत्य परके उपकार व हितके अर्थ है पर के घात व हानिके अर्थ सत्य नहीं है तिससे विचारकर सत्पुरुषों के जीवहानि आदिको बचाकर सत्य बोलें नहीं मौन रहै अपनी सामर्थ्य से जहां तक होसकै असत्य ग्रहण न करै सत्यकी बराबर कोई धर्म नहीं है अनुचित पर द्रव्य को प्रकट व गुप्त ग्रहण न करना स्त्येय है उपस्थ इन्द्रिय का बश करना वीर्य पतित न होने देना ब्रह्मचर्य है विषयों को अर्जन रक्षण संग हिंसा दोष जानकर अंगीकार न करना अपरिग्रह है कोई दशप्रकारके यम वर्णन करते हैं परंतु मुख्य यह पांच हैं इनहीके अंतर्गत वह भी आजाते हैं इस यम साधनमें जाति देशकाल समय अवच्छिन्न होनेका नियम न होना चाहिये जाति अवच्छिन्न होना यह है कि किसी जाति विशेषमात्र की प्रतिज्ञा करना कि इस का वधन करूंगा अन्यका वध करूंगा जैसे यह प्रतिज्ञा करना कि गौ का वध न करूंगा अन्य का करूंगा यह जाति अवच्छिन्न अहिंसा है इसीतरह किसी देशमात्र में वधन करने की प्रतिज्ञा करना देश अवच्छिन्न अहिंसा है जैसे मैं तीर्थमें वध न करूंगा तथा चतुर्दशी व पुण्य दिनमें वध न करूंगा यह काल अवच्छिन्न है व जाति देश काल तीनों संयुक्त यह प्रतिज्ञा करना कि देवता ब्राह्मण के अर्थ वध करूंगा अन्यथा न करूंगा यह समय अवच्छिन्न है इसीतरह सत्य में ब्राह्मण से महात्माओं से सत्य कहूंगा असत्य न कहूंगा जाति अव-

च्छिन्न व तीर्थ में असत्य न कहूंगा देश अवच्छिन्नपुण्य
 व्रत के दिन असत्य न कहूंगा काल अवच्छिन्न सत्य
 प्रतिज्ञा है इत्यादि इसीतरह अहिंसा आदि में जानना
 चाहिये जाति देश काल समय अवच्छिन्न अर्थात् नियम
 परिमाण सहित अहिंसा आदिकी प्रतिज्ञायथार्थ उत्कृष्ट
 नहीं है जाति देश काल समय अवच्छिन्नता रहित सब
 जाति सबकाल सबदेश सब समय में अहिंसा सत्य
 ब्रोलने आदिका यम व्रत करना महाव्रत है शौच संतोष
 तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यह नियम हैं अब इनको
 प्रथक् प्रथक् वर्णन करते हैं शौच दो प्रकारका है
 बाह्य शौच व अन्तर शौच मृत्तिका व जलसे शरीर व
 अंगको शुद्ध व स्वच्छ करना बाह्य शौच है व मद मान
 ईर्ष्या असूया यह चित्त के मल हैं इनके दूर करनेसे तथा
 सत्यभाषण विद्या अभ्यास सत्संग शुभगुणों के आ-
 चरण से चित्त शुद्ध होता है यह अंतर शौच है प्राण रक्षा-
 मात्रके अर्थसे अधिक ग्रहण न करने की इच्छा संतोष
 है द्वन्द्वसहना शीत उष्ण स्थानमें रहना कृच्छ्र चांद्रा-
 यण आदि व्रत करना तप है मोक्ष विद्या विधायक वेद
 शास्त्रका पढ़ना व प्रणव के अर्थ विचार सहित प्रणव
 का जपकरना स्वाध्याय है सबकमेंको परमगुरु परमे-
 श्वरमें समर्पण करके ईश्वर ध्यानमें एकाग्रचित्त होना
 ईश्वरप्रणिधान है इसतरह पांच यम व पांचनियम योग
 शास्त्रमें वर्णन किया है जब चित्तमें इनके विरुद्ध अधर्म
 करनेमें वितर्क होवै कि मैं इस अपकारी को बधकरूँ

इसके द्रव्यकी चोरी करूं इसकी स्त्री सुन्दर रूपवती है उसके साथ व्यभिचार करूं व इसतरह चित्तमें प्रबल वितर्क ज्वर होनेसे बाधा हो तब प्रतिपक्ष अर्थात् इन वितर्कोंके नाश करनेवाले विपरीत पक्षका भावनाकरै यह भावना करै कि घोर संसारमें पचताहुआ बड़ेभाग्य से गुरुकी शरण में आकर गुरुकी कृपा व सत्संग को प्राप्त होकर सब जीवोंके अभयपद देनेवाले योग धर्म साधनमें प्रवृत्तहुआ हूं अब फिर संसारमें पतित हो तुच्छ विषयकी इच्छा करता हूं मैं बड़ा अज्ञान व संदभाग्य हूं अब वितर्कों को विशेष वर्णन करते हैं कि वितर्क क्या हैं हिंसा आदि लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्रा भेद करके कृत अर्थात् किये गये अथवा कारित अर्थात् कराये गये अथवा अनुमोदित अर्थात् अनुमोदन किये गये वितर्क हैं लोभ आदि पूर्वक हिंसा आदि करनेके दृष्टांत यह है इस हेतुसे हिंसा करना कि इसका मांस भक्षणके अर्थ व चर्मलाभ होगा लोभ पूर्वक हिंसा है इस पशु वा मृगने हमारा अपकार किया है इस हेतुसे वध करना क्रोधपूर्वक हिंसा है इसके मारने से देवता प्रसन्न होगा धर्म होगा इस हेतुसे वध करना मोहपूर्वक अर्थात् अज्ञान पूर्वक हिंसा है फिर इनके मृदु मध्य अधिमात्रा भेद अर्थात् न्यून मध्यम व अधिक भेद हैं इसतरह प्रथम कृत कारित अनुमोदित यह तीन प्रकारके भेद हैं फिर लोभ क्रोध पूर्वक होना मोह सहित यह तीन व मृदु मध्य अधिमात्रा तीन भेदके एक एकमें एक एकके संयोग

सहित विभाग करने से हिंसाके सत्ताइस भेद हैं फिर मृदु मध्य अधिमात्रा के इसप्रकार से फिर तीनप्रकार के भेद सहित विभाग करनेसे मृदु मृदु मध्य मृदु व तीव्रमृदु तथा मृदु मध्य मध्य मध्य तीव्रमध्य तथा मृदु तीव्रमध्य तीव्र तीव्र तीव्र तीव्र एकासीभेद हिंसाके होतेहैं इसीतरह अन्य में जानना चाहिये इन वितर्कों में यह विचारना कि इनका अनन्त दुःखअज्ञान फल है यह प्रतिपक्ष भावना करना है हिंसा करनेमें हिंसा करनेवाला प्रथम जिसको बध करता है उसको बलहीन करके गिरा देता है अथवा आधीन करलेता है फिर हथियार से काटनेमें उसको दुःख देता है फिर प्राण जीवरहित करता है बलके हानि करने से हिंसा करनेवाला काल विशेषमें वीर्यहीन होता है दुःख देनेसे तिर्प्यक् योनि अथवा प्रेतयोनि आदिमें प्राप्त हो क्लेश भोग करता है प्राण हानि करनेसे अतिक्लेशमें प्राप्त हो आपही इच्छा करता है कि मैं मरजाऊं तौ अच्छा हो जो कदाचित् कोई अच्छे कर्म करनेसे अच्छा जन्म पाकर सुखको प्राप्त होता है तौ अल्प आयु होता है जल्दीही मरजाता है इसी तरह यहीप्रकारके भेद व दोषअसत्यकथन आदिसबमें जितने अधर्म हैं योजित करना चाहिये वितर्कोंका फल नरक व दुःख प्राप्त होना है इससे वितर्कोंके प्रतिपक्ष भावना करके चित्तमें वितर्कोंको न धारण करै वितर्कके अंकुर होतेही प्रतिपक्ष भावना करके उखाड़ डालै तब योगीको सिद्धि प्राप्ति हो सकती है अब अहिंसा आदिके

फल पृथक् पृथक् वर्णन किये जाते हैं अहिंसाके प्रतिष्ठा में उसके समीप सब जीवोंके बैरका त्याग होजाता है अश्व महिष सर्प नकुल एक जगह रहते हैं अहिंसक कोकोई जीवसे दुःख नहीं होता परन्तु दृढ़ता से अहिंसा धर्म निश्चय करके प्रवृत्त हो सर्वदा प्राणियों में करुणा रखे सत्यके प्रतिष्ठामें साधन करनेवाला स्वर्गको प्राप्त होता है व जो काम करता है वह सफल होता है व जो बात निश्चयमनोरथकरके जिसको कहता है वह होजाता है अस्त्येय में अर्थात् मनसे चोरी त्याग कर देनेकी प्रतिज्ञामें सर्वत्र सब दिशा उसको रत्न उपस्थान होते हैं अर्थात् उत्तम उत्तम पदार्थ उसको प्राप्त होने लगते हैं ब्रह्मचर्य सेवन में सामर्थ्य लाभ होता है अणिमादिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है अपरिग्रह से दृढ़ स्थिर होने तृष्णा रहित होनेसे जन्मान्तरका ज्ञान होता है कि मैं को था कैसा था अब कैसा हुआ फिर कोहूंगा और मुझे क्या करना चाहिये शौच साधनसे अपने शरीर को मल आदि संयुक्त निन्दित अशुद्ध जानकर मृत्तिका जल आदिसे धोता व शुद्ध करता है व परके शरीर से मेल व संसर्ग नहीं करता इसतरह बाहरकी शुद्धता होती है मान मद अधर्मकी इच्छा त्याग करनेसे सत्व गुण शुद्ध रजतम गुण मल रहित प्राप्त होता है चित्त विमल होनेसे स्वच्छ व एकाग्र होता है तब आत्मज्ञान के योग्य होता है संतोष साधनसे अत्यंत सुखको लाभ करता है जो सुख संसारमें और किसी पदार्थ से नहीं प्राप्त होसकता क्योंकि जब

तक तृष्णा है तब तक जीव को एक न एक दुःख बनारहता है जब वैराग्य से तृष्णा रहित संतोष को प्राप्त होता है तब यथार्थ सुख होता है व चित्त शांत होता है तपसे अशुद्धता व पापका क्षय होता है अशुद्धि व पापक्षय होनेसे शरीर व इन्द्रियों की सिद्धि प्राप्ति होती है अर्थात् अणिमा महिमा गरिमा लघिमा सिद्धियों का प्राप्त होना शरीर सिद्धि है व दूर देशका देखना सुनना आदि इन्द्रियों की सिद्धि है यह सिद्धियां प्राप्त होती हैं स्वाध्याय से देवता ऋषि सिद्धों का दर्शन होता है व स्वाध्याय साधन में जो प्रवृत्त होता है उस पर देवता आदि प्रसन्न हो सहायक होते हैं ईश्वर अणिधान से समाधि सुगमता से सिद्ध होती है यम नियम साधन करते हुये आसन में बैठकर ध्यान करै स्थिर यथा सुख अर्थात् जिसमें सुख पूर्वक शरीर व आत्मा स्थिर हो वह आसन है अन्य आसन पद्म आसन वीर आसन स्वस्तिक दण्डासन हस्तिनिपन्दन उष्ट्र निपन्दन सम संस्थान आदि बहुत हैं परन्तु बहुत आसनों से विशेष फल नहीं है मुख्यता चित्त के एकाग्रता की है इसी से योग दर्शन में पतंजलि मुनि बहुत आसनों का वर्णन नहीं किया स्थिर हो यथा सुख बैठना यही आसन से प्रयोजन है आलस्य न होने के अभिप्राय से अन्य बहुत आसन अंग क्लेश संयुक्त कहा है साधारण चित्त में दृढ़ता नहीं होती न चंचलता की निवृत्ति होती है शीत उष्ण में चित्त एकाग्र नहीं रहता इससे एक आसन में दृढ़ता करने से सिद्ध होता है आसन जित होने से शीत उष्ण आदि क्लेश

सै चित्त को बाधा नहीं होती यह आसन सिद्धहोने का फल है इससे आसन सिद्धकरना उचित है आसन में आसीन होकर श्वास व प्रश्वास व दोनों की गतिको रोककर प्राणायाम करै अर्थात् बाहरकी श्वास भीतर भरना व भीतरकी श्वास को बाहर निकालना व इन दोनोंकीगतिका रोकना प्राणायाम है श्वास जो बाहरकी वायुको भीतर भरना है उसको पूरक व प्रश्वास जो भीतर की वायुको बाहर निकालना है उसको रेचक व दोनों कीगतिके रोकने को अर्थात् स्तंभन करने को कुंभक कहते हैं प्रथम साधन करने में साधन करने वाला बिना देशकाल संख्या एकही बार रेचक करके बाहर श्वासको स्तंभन करै व चित्तमें प्रणव का स्मरण करै जबतक रोकसकै तबतक रोकैरहै फिर भीतरको श्वास लेइ व भीतर श्वासभरिकै फिर स्तंभनकरै कहीं प्राणायाम विधिमें प्रथम पूरक करके कुंभक करना फिर रेचक करना कहा है यहभीकरना ठीक है परन्तु प्रथम रेचक करने में मल मूत्र के दुर्गंध सहित जो उदर का वायु है सो बाहर निकल जाता है व पीछे पूरक करनेमें बाहर का शुद्धवायु उदरमें आता है शुद्धवायु आरोग्यता व चित्तकी प्रसन्नता करने वाला है यद्यपि पीछे रेचक करनेमें भी भीतरका वायु बाहर निकलता है तथापि पहिले अशुद्धवायुका निकलजाना अच्छा है प्रथम बिना काल संख्या नियम कुछकाल रेचक पूरक पूर्वक स्तंभन करै इनतीनों के इसतरह साधन करनेके पश्चात् देश-

कालसंख्या करके परिदृष्ट श्वास प्रश्वास व स्तंभन करे बाहरवीताभर व हाथभरपरिमाणका निर्वात देशमें ईषी-कातूल क्रिया से वायुका जाना अनुमान किया गया प्र-श्वास का बाह्य देश है व पदोंसे मस्तक पर्यंत भीतर श्वास वायुका देश है बाहर व भीतर देशमें वायुका रोंकना देश परिदृष्ट है कुछकाल नियम करके कि इत-ने देरतक स्तंभन करूंगा स्तंभन करना काल परिदृष्ट है प्रणव के उच्चारण संख्या करके रेचक परक कुंभक करना संख्या परिदृष्ट है संख्यामें आचार्योंने भिन्नभिन्न विधि कहा है कहीं प्रमथच्छतीस मात्राको संख्या करके रेचक व पूरक पूर्वक कुंभक जितने कालतक थंभसकै करनेको कहा है कहीं सोलह मात्रा तक प्रथम पूरक करना चौंसठ मात्रा कुंभक करना व बत्तीस मात्रासे रेचक करना कहा है इस संख्या में भी फिर मन्द मध्य तीव्र भेद से क्रिया विधान किया है प्रथम छतीस मात्रा करके परिमित मन्द है उससे द्विगुणी मात्रा मध्य है उससे तिगुणी तीव्र है मात्रोंका अन्य परिमाण भी कहा है परन्तु उससे प्रणव के उच्चार का मात्रा परिमाण उत्तम है इसमें उत्तम परमेश्वर के नामका जपस्मरण व संख्या परिमाण लाभदोनों सिद्ध होते हैं इससे अन्य परिमाण नहीं कहा गया प्रथम देशकाल संख्या रहित रेचक व पूरक पूर्वक जो तीसरी स्तंभन करने की वृत्ति है उस से देशकाल संख्या सहित रेचक पूरक पूर्वक स्तंभन करना दूसरे प्रकार का कुंभक संख्या में चौथा

कहा जाता है केवल श्वास प्रश्वास में संख्या भेद होनेसे उसमें भेद मानना है स्तंभन वृत्ति में भेद नहीं है इससे कहीं भेद कहा है कहीं नहीं कहा इस तरह अभ्यास करते दिन पक्ष महीना आदि पर्यंत क्रम करके वायु स्तंभन करनेसे शरीर देशमें बहुत पक्ष मास पर्यंत होनेसे संख्या व कालकी अधिकता से प्राणायाम दीर्घ होता है व वायु शरीर देश मात्र में सूक्ष्म होकर रह जाता है जैसे तपेहुये पत्थरमें जल छोंडनेसे संकोचित हो सूख जाता है पत्थरही में कुछ सूक्ष्म लेश मात्र रह जाता है प्राणायाम के अभ्यास से महामोह मय जाल जो ज्ञान के प्रकाश का आवरण है व संसार बंधन का कारण है क्षीण होता है प्राणायाम से अधिक तप नहीं है पाप मलका दूर करने वाला व ज्ञानदीप्ति रूप है प्राणायाम होके अभ्याससे मन धारणा व ध्यान के योग्य होता है अब प्रत्याहार को वर्णन करते हैं इन्द्रियों के अपने अपने विषय में अति लोलुप होनेसे इन्द्रियों के वश अनेक विषय को अभिलाषा होती है व चित्तस्थिर नहीं होता व चंचल होनेसे योग अभ्यास के योग्य नहीं होता इससे इन्द्रियों को साधन विशेष से इस तरह वश करना कि इन्द्रियों के अनुसार चित्त की वृत्ति न हो किन्तु चित्त स्वरूप के अनुकार इन्द्रिय हो जावें चित्तके निरोध होनेमें चित्तहीके सदृश इन्द्रियों का निरोध हो इस तरह चित्तके आधीन इन्द्रियों का होना प्रत्याहार है प्रत्याहार से इन्द्रियों की परम वश्यता

होजातीहैं जिससे कि फिर इन्द्रियों के बश करने के अर्थ अन्य उपाय करनेकी अपेक्षा नहीं रहती किसी देश में चित्तको वृत्तिमात्र से बांधना धारणा है यथा नाभि चक्र देशमें हृदय पुण्डरीकमें मूर्ध्नि ज्योतिमें नासिकाके अग्रमें इत्यादिमें चित्तको लगाना व धारण करना धारणाहै जिस देशमें धारणासे ध्येयका आलं बनकरै उस ध्येयके आलंबनके प्रत्ययका ऐकाग्र होना व अन्य प्रत्ययसे रहित होना ध्यानहै ध्यानही जब ध्येयके आकार भासित होताहै अर्थात् जब ध्यान ध्येय आकार ध्यान स्वरूप रहित की तुल्य भासित होताहै उसको समाधि कहतेहैं धारणा ध्यान समाधि तीनके एकत्रहोनेकी संयम संज्ञाहै संयमके जीतने से समाधि प्रज्ञाका प्रकाशहोताहै जिस जिसतरह संयम स्थितिपदको प्राप्त होताहै उसीतरह समाधि प्रज्ञाका प्रकाश अधिक अधिक प्रकाशित होताहै संयमका सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार भूमियोंमें क्रमसे विनियोगहै अर्थात् जब एक भूमिको संयम से जीतले तब उससे भिन्न अन्य भूमिमें संयम करै यथा प्रथम स्थूल विषयके ध्यानमें वितर्क को बश करके निर्वितर्क जो बश नहींहै अर्थात् जो जीती भूमि नहीं है उसमें संयम करै उसकोभी बश करके उससे अधिक जो संयमकी अविजित भूमि सविचार हैं उसमें संयमका विनियोगहै सविचारके पश्चात् फिर निर्विचार में विनियोग है इसतरह क्रमसे संयमका विनियोग है प्रथम चित्तस्थिर होनेके साधनमें स्थूलके ध्यानमें प्रवृत्त

होकर क्रमसे सूक्ष्म ध्यानको प्राप्त हो जैसा पुराणमें भी कहा है कि शंख चक्र किरीट आदि सहित बिष्णुका ध्यान स्थूल रूपका करे उसको प्रत्यक्ष करके शंख आदि रहित ध्यान करे फिर क्रमसे भूषण रहित फिर केवल एक अंगमें इस तरह सूक्ष्ममें चित्त लगावै यह जो तीन धारणा ध्यान समाधि हैं पूर्वाक्त यम नियम आसन की अपेक्षा अंतरङ्ग हैं व यम आदि पांच बहिरङ्ग हैं तीन के अंतरङ्ग होने का हेतु यह है कि यह तीन साध्य के समान विषय हैं यम आदि पांच साधन साध्य के समान विषय नहीं हैं चित्त शुद्धता के उपयोगी हैं यह भी तीन निर्बीज योग अर्थात् असम्प्रज्ञात योग के बहिरङ्ग हैं क्योंकि सब वृत्तियों के निरोध वध्येय में चित्त एकाग्र होने में यह तीन समान विषय हैं निर्बीज समाधि सब वृत्तियों के निरोध ज्ञान प्रसाद रूप पर वैराग्य के अनन्तर उत्पन्न होने से इनके साधन की आवश्यकता नहीं रखती बिना इनके साधन के समाधि सिद्ध रहती है इससे बहिरंग हैं चित्त की वृत्तियों के प्रवर्त होने की अवस्था की व्युत्थान संज्ञा है व जब सब वृत्तियों की निवृत्ति होती है उसको निरोध संज्ञा है जब व्युत्थान संस्कार का क्षय व निरोध संस्कार का उदय होता है उस निरोधक्षण में जो चित्त के सब वृत्तियों का निरोध रूप है वह निरोध परिणाम है जो यह संशय हो कि व्युत्थान संस्कार के क्षय होने से निरोध संस्कार का उदय हो जायगा निरोध संस्कार के पृथक् कहने का क्या प्रयोजन है तौ यह संशय भ्रम रूप है व्युत्थान व

निरोध दो पृथक् पदार्थ हैं क्योंकि विषय व उसके भोगकी वृत्ति बहुत कालमें निवृत्ति होजानेपर भी स्मरण से उदय व विषय वासना होती है इससे निरोध संस्कार का उदयरहना जिससे व्युत्थान प्रवृत्तिकारोंक बनारहै आवश्यक व पृथक् पदार्थ है व उपासनाके योग्य है निरोध संस्कारके दृढ़ होनेसे व व्युत्थान संस्कार के सर्वथा क्षयहोनेसे निरोध संस्कारमात्र परम्परा रहने की अवस्था होती है व निरोध संस्कार से चित्त शांत बना रहता है चित्तका जो नाना अर्थ में गमन है उसका क्षय होना व ध्येय पदार्थ मात्रमें एकाग्रस्थिरहोना यह चित्त का समाधि परिणाम है समाधिसे भूत वर्तमानबुद्धि की वृत्तियां एकाग्रचित्तमें तुल्य होजाती हैं इनदोनोंका तुल्य होना एकाग्रता परिणाम है अर्थात् एकाग्रता में जिस तरह भूत वृत्तियां शांत होती हैं इसीतरह वर्तमान शांत होती हैं वृत्ति मात्रका निरोध होता है चित्त परिणामकी तुल्य पृथिवी जल तेज वायु आकाश व इन्द्रियोंमें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होते हैं जैसे पृथिवी पिंड रूप धर्मनाश होनेपर घटरूप धर्म उत्पन्न होता है इसी तरह चित्तके व्युत्थान धर्मक्षय होनेपर निरोधधर्म प्रकट होता है यह धर्म परिणाम है व कार्य रूप है लक्षण परिणाम वैश्वकाल सम्बन्ध होता है अनागत अध्वा वर्तमान अध्वा अतीत अध्वा यहतीन अध्वा तीनकालके नाम हैं अनागत अध्वासे भविष्यत् काल व वर्तमान से वर्तमान व अतीतसे भूतकाल जानना चाहिये मृत्तिका के पिंड में

जब घटाकार धर्मनहीं प्राप्त है व उसका घट बनना है तब घट आकार अनागत अध्वा है व पिंडरूप वर्तमान अध्वा है व घट बन जाने के पश्चात् पिंडरूप अतीत अध्वा है यह लक्षण परिणाम है अनागत लक्षण वर्तमान व अतीत से भिन्न जाना जाता है व वर्तमान अनागत अतीत से व अतीत वर्तमान अनागत से इसी तरह व्युत्थान में निरोधका अनागत अध्वा व निरोधके वर्तमान में व्युत्थान का अतीत अध्वा व व्युत्थान तथा निरोधके वर्तमान में वर्तमान अध्वा लक्षण परिणाम है वर्तमान व अतीत काल के सम्बन्ध से घट में नया पुराना ज्ञान होना यह अवस्था परिणाम है व निरोध दशा में निरोध संस्कार बलवान् व व्युत्थान संस्कार दुर्बल होते हैं यह बलवान् व निर्वल होना अवस्था परिणाम है धर्मी का धर्मों के साथ धर्मों का लक्षण के साथ लक्षणका अवस्था के साथ परिणाम होता है इस तरह धर्म धर्मी भेद से धर्म लक्षण अवस्था तीन तरह का परिणाम होता है द्रव्य के पूर्व धर्म के निवृत्त व अन्य धर्म के उत्पन्न होने को परिणाम कहते हैं यथार्थ में धर्मी स्वरूप मात्र एक ही रहता है धर्मी में जो वर्तमान धर्म है उसी का अतीत अनागत अध्वा में अन्य भाव होता है धर्मी जो द्रव्य है उसका अन्य भाव नहीं होता यथा सुवर्ण का घट वा अन्य आभूषण बनाने से धर्म का अन्य भाव व नाम होता है सुवर्ण द्रव्य का अन्य भाव नहीं होता जो यह शंका हो कि धर्मों से भिन्न धर्मों कोई पदार्थ प्रत्यक्ष बोध नहीं होता तो इसका उत्तर यह है कि

भूत भविष्यत् व वर्तमान धर्ममें जिसका सम्बन्ध रहता है वह धर्म अन्य अन्य होजाते हैं वह तीनों काल में सम्बन्ध धर्मों में एक ही रहता है धर्म है जो धर्म ही मात्र माने जावें धर्मों न माना जावें तो भोग का अभाव होना चाहिये क्यों कि परिणाम भेद होने पर अन्य के ज्ञान से किये हुये कर्मों को अन्य किस तरह अधिकारी हो सकता है जे धर्म अतीत होगये उनके काल में जो जाना गया उसका ज्ञान अब वर्तमान धर्मों में न होना चाहिये इस हेतु से कि अन्य के देखे व जाने हुये का स्मरण अन्य को नहीं होता भूत पदार्थ के स्मरण से यह जाना जाता है कि धर्मों के अन्य या होजाने पर भी स्मरणकर्ता स्मरण हेतु एक ही बनारहता है वही धर्म है इससे धर्म मात्र ही धर्म नहीं है जो यह कहा जावें कि एक धर्म में एक ही परिणाम होना चाहिये तो यह नियम नहीं है एक ही धर्म में अन्य अन्य कर्म होना अन्य अन्य परिणाम होने का हेतु होता है जैसे एक ही पदार्थ मृत्तिका के घट सराव अर्थात् दिया पिंड भिन्न क्रम होने से अनेक परिणाम होते हैं पूर्व से अपर अवस्थामें होने को समानन्तर होना कहते हैं जो जिसके धर्म का समानन्तर धर्म है वह उसका क्रम है पिंड से घट का होना धर्म परिणाम है व घट के अनागत भाव से वर्तमान भाव क्रम है अतीत का क्रम नहीं होता क्योंकि पूर्व ही अतीत है उसमें पूर्व भाव नहीं है घट का नये से पुराना होना अवस्था परिणाम क्रम है चित्त के परिदृष्ट अपरिदृष्ट दो तरह के धर्म हैं जो बोधात्मक हैं जैसे प्रणव आदि यह परिदृष्ट है

व जो वस्तु मात्रात्मक है जैसे राग आदि यह अपरिदृष्ट है यह सात तरहके होते हैं प्रथम निरोध धर्म जैसे असंप्रज्ञात समाधि में सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है दूसरे संस्कार जैसे संप्रज्ञात समाधि में कर्म संस्कार शेष रहते हैं दुःखसुख भोगसे संस्कारका अनुमान होता है व स्मृतिसे भी संस्कारका अनुमान होता है तीसरे चित्त के त्रिगुण संयुक्त होने व चंचल होनेसे प्रतिक्षण परिणाम धर्म है चौथे जीवन प्राण धारण धर्म है पांचवें चेष्टा छठवें शक्ति सातवें धर्म दर्शन वर्जिता वह है कि कार्यों की सूक्ष्म अवस्था चित्तका जो धर्म है वह स्थूल कार्यों के अनुभवसे अनुमान होता है दर्शनसे ज्ञान नहीं होता दर्शनज्ञान न होनेसे धर्म दर्शन वर्जिता संज्ञा है इन व्युत्थान व निरोध अवस्था की वृत्तियोंके धर्मलक्षण अवस्था परिणामको संयम करके साक्षात् करने से रजोगुण व तमोगुण दूर होनेसे व सत्त्वगुण प्रकाश उदय होनेसे भूत भविष्यत् कालका ज्ञान होता है संयम से संस्कार साक्षात् करने से पूर्वजन्म का ज्ञान होता है अर्थात् संस्कार जो दो प्रकारके एक स्मृतिरूप क्लेश हेतु व दूसरे वासनारूप जन्म आयु दुःखसुख भोगके हेतु धर्म अधर्मरूप अनेक जन्मसे संचित हैं संयम से उनके साक्षात् करनेसे अपने व परके पूर्वजन्म का ज्ञान होता है इसमें जैगीषव्य योगीका आख्यान है कि महात्मा जैगीषव्य ऋषिको संस्कार साक्षात् करनेसे दशकल्प में जो देवता मनुष्य तिर्यक्योनिमें जन्म हुये थे उन सबका

ज्ञान दिव्य विवेकज ज्ञानसे उत्पन्न हुआ उनसे अवश्य ऋषिने पूछा कि हे भगवन् नानाप्रकार के देव मनुष्य तिर्यक्योंनि जो दशकल्प में आप धारण किया इन में सुख वा दुःख क्या अधिक प्राप्त हुआ जैगीषव्यने कहा कि जितनी योनियोंमें मैं उत्पन्न हुआ सबमें दुःख है अवश्यने कहा कि प्रकृति बश करनेसे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं कि संकल्पमात्रसे दिव्यभोग प्राप्त होते हैं उनमें भी दुःख है जैगीषव्यने कहा कि लौकिक सुखकी अपेक्षा प्रकृति बशकरना सिद्धिआदि अतिउत्तम सुख है परन्तु मोक्षकी अपेक्षा दुःख है क्योंकि दुःख स्वरूप जो तृष्णा तंतु है वह नही टूटता मोक्षमें उसके टूटनेसे तृष्णारहित प्रसन्नता का हेतु अतिउत्तम सुख प्राप्त होता है अर्थात् मोक्ष ही केवल यथार्थ सुखरूप है चित्तकी वृत्तिके संयमसे परचित्तका ज्ञान होता है परन्तु चित्तकी वृत्तिमात्र के जानने का ज्ञान होता है चित्तके अलंबनका ज्ञान वृत्तिमात्र के संयमसे नहीं होता क्योंकि वह संयमके विषयसे भिन्न है शरीरके रूपमें संयमसे उसकी ग्राह्यशक्ति जो अन्य के नेत्रों से देखा जाना है उसके रोकने व परके नेत्रके प्रकाश के विषय न होनेसे योगी अन्तर्धानको प्राप्त होता है सोपक्रम व निरुपक्रम कर्मके संयम से मरनेका ज्ञान होता है अथवा अरिष्टों से मरने का ज्ञान होता है पूर्वजन्म व इस जन्मके किये हुये कर्म सोपक्रम व निरुपक्रम भेदसे दो प्रकारके होते हैं एक वह कर्म जिनका फल जल्द होता है जैसा ओढ़ा कपड़ा घाममें फैलाने से जल्द

सुखता है उसको सोपक्रम कहते हैं दूसरे जिनका फल देरको होता है जैसा ओढ़ा कपड़ा लपेटा हुआ छाया में देरको सुखता है उनको निरुपक्रम कहते हैं इन दोनों प्रकार के संयमसे मरनेका ज्ञान होता है और अरिष्टों से भी मरनेका ज्ञान होता है यह ज्ञान अयोगियों को भी होता है अरिष्ट तीन तरह का होता है आध्यात्मिक जैसे कानों के छिद्र बंद करने से जो प्राण वायु का शब्द सुनपरता है वह न सुनपरना दूसरा आधिभौतिक यमदूतों का देखपरना व मरेहुये पितरों का आकस्मात् देखना तीसरा आधिदैविक आकस्मात्स्वर्गको व सिद्धोंको देखना इत्यादि मैत्री करुणा मुदिताके संयम से मैत्री आदि बल की प्राप्ति होती है प्राणियों में सुहृद भावना करने से मित्रता बल व दुःखित प्राणियोंमें करुणा भावकरने से करुणा बल व धर्मवान् पुरुषों में आनन्द भावना करनेसे मुदिता बल योगियों को होता है इन उत्तम वृत्तियोंसे चित्तकी शुद्धता होती है व चित्त समाधि के योग्य होता है अधर्मी पापियों में योगीकी उदासीनता होती है इससे इसमें संयम के अभाव से बल नहीं होता बलोंमें संयम करने से हाथी आदिकों का बल प्राप्त होता है ज्योतिमें संयम करके उस प्रकाश को सूक्ष्ममें वा व्यवहितमें वा दूरमें प्रेरणा करने से योगी को सूक्ष्म व्यवहित दूरका ज्ञान होता है सूर्य में संयम करने से सम्पूर्ण भुवन का ज्ञान होता है चंद्रमा के संयम से साक्षात् करने से तारामण्डल का

ज्ञान होता है जो यह संशय होवै कि जब सूर्य के संयम से चौदह भुवन का ज्ञान होगा तो तारामण्डल का भी होजायगा चंद्रमाके संयम से क्या प्रयोजन है तो उत्तर यह कि सूर्य से तारागणों के प्रकाश का अभाव होता है इससे चंद्रमाके संयमसे तारा मंडलका ज्ञान होता है नाभिचक्रमें संयम करनेसे सम्पूर्ण काय-व्यहका ज्ञान होता है अर्थात् शरीर की रचना जो त्वच रुधिरमांस अस्थि मज्जावीर्य बात पित्त श्लेष्मा रचित है उसका ज्ञान होता है कंठकूप में संयम करनेसे क्षुधा पिपासा की निवृत्ति होती है अर्थात् जिह्वाके नीचे तंतु तंतुके नीचे कंठ कंठके नीचे कूप है उसमें संयम करनेसे भूख पिपासकी निवृत्ति होती है कूपसे नीचे हृदय में कछुहा की आकार कूर्म नाड़ी है उसमें संयम साधनसे स्थिरता लाभ होती है शिरके कपालमें छिद्र है वहां प्रकाशमान ज्योति है उसमें संयम साधनसे पृथिवी आकाश में जो अदेख सिद्ध विचरते हैं उनका दर्शन होता है विवेकज ज्ञान संसारसे तारनेवाला है इससे उसकी तारक संज्ञा है उसीको प्रातिभ भी कहते हैं उस प्रातिभ तारक में संयम साधनसे विवेक से उत्पन्न ज्ञानके पूर्वमें इस तरह प्रकाश होता है जैसे सूर्यके उदयमें प्रथम प्रकाश होता है ऐसे प्रातिभ ज्ञानके उत्पन्न होनेमें संयमी को सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञान होता है हृदय कमल जो अधोमुख है सीधाकरके उसमें संयम साधनकरने से चित्तका ज्ञान होता है आत्मा नित्य शुद्ध चेतन रूपके संयम से

प्रातिभ ज्ञान जो पूर्वही कहा है उदय होता है उससे सूक्ष्म व व्यवहित अर्थात् जो किसीके अंतरमें है व दूर व अतीत अनागतका ज्ञान होता है परोक्षदूर सूक्ष्मशब्द स्पर्श रूपरस गंधका जो ज्ञान होता है उसीको दिव्य श्रवण आदि कहते हैं प्रातिभ श्रवण स्पर्श रूप रस गंध ज्ञान उदय होनेसे दिव्य श्रवणस्पर्श रूपरस गंधज्ञान होता है इन दिव्य श्रवण आदिसे जो यह समझा जावे कि योगी कृतार्थ होता है तौ कृतार्थ नहीं होता क्योंकि समाधि अवस्थामें जो मोक्ष फलरूप है उसमें यह सब विघ्न हैं परन्तु व्युत्थान अवस्था में यह सिद्धियां कही जाती हैं अपने शरीरमात्र में व्यापक आत्माका धर्म अधर्म अनुसार चित्त द्वारा दुःख सुख भोग करना बंध है समाधिसे यह बंध शिथिल होता है व प्रचर जो चित्त के गमन आगमनकी नाड़ी है उसका ज्ञान होना प्रचर संवेदन है समाधिसे बंध कारण शिथिल होने व प्रचर के ज्ञान होनेसे योगी अपने चित्तको परके शरीरमें प्रविष्ट कर देता है व चित्तहीके साथ सब इन्द्रियां प्रवेश करती हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, यह पांच वायु शरीर में रहते हैं हृदयमें प्राण गुदामें अपान नाभिमें समान कंठमें उदान व सब शरीरमें व्यानका वास है इनमेंसे संयम करके उदानके जीतनेसे जलकोच कांटा आदिमें ऊपर चला जाता है जल आदि धूनही जाते समान वायुके जीतनेसे अग्निकी तुल्य ज्वलन तेज होता है कान व आकाश दोनोंके सम्बन्ध के संयम से

दिव्य श्रोत्र होता है अर्थात् दूरदेशके शब्दको सुनता है शरीर व आकाश दोनोंके सम्बन्ध के संयम साधने से सूक्ष्म व हलका होकर प्रथम जलके ऊपर विहार करता है फिर सूर्यकी किरणोंमें विहार करता है पीछे इच्छापूर्वक आकाशमें उड़ता है मेरा मन शरीरसे बाहर है इस कल्पनासे देहसे बाहर मनकी वृत्तिलाभ होती है इसका कल्पित विदेह धारणा कहते हैं इस धारणासे शरीरमें अहंभाव त्याग होनेपर वे कल्पना अपनेहीसे बाहरकी वृत्तिलाभ होती है इसको बहिरकल्पित महा विदेह संज्ञा धारणा कहते हैं इससे जो स्वभावचित्तका है उसके आवरण जो क्लेश कर्म हैं उनका क्षय होता है अविद्या आदि क्षय होनेसे ज्ञान प्रकाश लाभ होता है स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थ वत्त्व इन पांच रूप भेदसे पृथिवी आदि भूतोंके संयम करनेसे भूतोंको वश करता है इसका विशेष व्याख्यान यह है कि पृथिवी जल तेज वायु आकाश इन पांचकी भूतसंज्ञा है व पांच ज्ञान इन्द्रिय नासिका रसना नेत्र त्वक् कर्ण व पांच कर्म इन्द्रिय वाक् हस्त पाद पायु उपस्थ व मन यह स्थूल कहे जाते हैं यह भूतोंका प्रथम रूप है पृथिवी की मूर्ति जलका स्नेह अग्नि की उष्णता अर्थात् गरमी वायुका प्रेरण क्योंकि वायु तृण आदिको प्रेरणा करके उड़ाता है आकाशका सर्वगत होना यह पृथिवी आदि भूतों का स्वरूप दूसरा रूप है यह दो भेदसे होता है एक युत सिद्धावयव जैसे अनेक वृक्षोंसे युत समूह एक वन नामसे

कहा जाता है व दूसरे अयुत सिद्धावयव जैसे शरीरवृक्ष
 भिन्न अवयवोंसे भिन्न रूपहैं सूक्ष्म कारणरूप परमाणु
 व उनकेमात्रा गंध रस रूप स्पर्श शब्द यह तीसरारूप
 भेदहै सत्त्व रज तम तीनगुणोंका संसारके कारणहोनेमें
 जो संयोगहै वह अन्वय चौथारूपहै इनका भोग अप-
 वर्गके अर्थ होना यह अर्थवत्त्व पांचवारूपहै भूतोंकेइन
 पांचकार्य स्वरूप स्थूलआदिकोंके क्रमसे संयम करनेसे
 भूतोंके जीतनेकी सिद्धि होतीहै अर्थात् पृथिवी आदिपांच
 भूतकेकार्य योगीके संकल्पके अनुसार होतेहैं भूतों के
 जीतनेसे अग्निमाआदि सिद्धियोंकीप्राप्तिहोतीहै परमाणु
 तुल्य सूक्ष्म होजाना अग्निमा दीर्घहोना महिमा पर्वतकी
 तुल्य गरुहोजाना गरिमाहै रुईकीतुल्य हलकाहोजाना
 लघिमाहै अंगुलीसे चन्द्रमाआदिकाछूनाप्राप्तिहै जोइच्छा
 करै वही प्राप्तहोजाना प्राकाम्यहै भूतोंसेभौतिकोंका उ-
 त्पन्न करना व नाशकरना ईशित्वहै व भूत भौतिक का
 वश करना वशित्वहै यह अग्निमाआदिआठसिद्धी प्राप्त
 होती हैं व इनभूतोंके कार्यमें योगीकोरोंक व बाधा नहीं
 होती योगीशिलाके भीतर प्रवेश करताहै जलमें नहीं
 भीगता वायुमें नहीं उड़ता अग्निमें नहीं जलताइत्यादि
 अब शब्दस्पर्शरूपरसगंधजो ग्राह्यहैं उनमें श्रवणआदि
 इन्द्रियोंकी जो वृत्तिहै यह ग्रहणहै और उनका नियत
 सामान्यविशेषरूप प्रकाशितहोना स्वरूप द्वितीयभेदहै
 तृतीयअहंकार इन्द्रियोंका कारणहै और यह अहंकार
 लक्षणजिससे अहंभाव होताहै अस्मिताहै अन्वयव अर्थ-

वत्त्वयहदोनों पूर्वही वर्णनकियेगयेहैं इनपांचोंके इन्द्रिय रूपमें संयम करनेसे योगी इन्द्रियजित् होताहै इन्द्रियों के जीतनेसे मनोजवित्व अर्थात् शरीरकी अतिउत्तमगति वदूसरा विकरण भाव विदेह योगियोंका विनाइन्द्रियों की अपेक्षा दूरपरोक्षका ज्ञानहोना व तीसरा प्रधानजय अर्थात् अन्वय रूप जो त्रिगुणात्मक प्रकृतिहै उसका जीतना अर्थात् सबजगत्का बशकरना यहतीन सिद्धियां प्राप्तहोतीहैं यहजोतीन सिद्धियां वर्णन कीगईहैं इनको मधुप्रतीक कहते हैं रजोगुण तमोगुण मल जिसके दूर होगये हैं विवेक से उत्पन्न ज्ञान बुद्धिसत्त्व व आत्माके ज्ञानको प्राप्त वैराग्यमें वर्तमान योगी को प्रधान व उसके परिणाम रूप सम्पूर्ण जो कार्य हैं उन सबका अधिष्ठाता होना व सब पदार्थ व प्राणियोंके अतीत अनागत वर्तमानधर्मसे संबद्ध वा संयुक्त गुणोंका ज्ञान होना प्राप्तहोताहै यह विशोकानाम सिद्धिहै कि जिसको प्राप्त होकर योगी सबक्लेश व बंधनसे रहित पूर्णज्ञान होकर विचरताहै इससेभीवैराग्य होनेसेअर्थात् विवेकस्यातिमें जो सिद्धी हैं उनमेंभी वैराग्य होनेसे पर वैराग्य प्राप्त होनेसे सबदोष वीर्यक्षय होनेसे कैवल्य मोक्षको प्राप्त होताहै योगमेंजो विघ्न उत्पन्न होतेहैं उनके निवारण काउपाय वर्णन करते हैं प्रथम यह जानना चाहिये कि योगी चार प्रकार के होतेहैं कल्पिक मधुभूमिक प्रज्ञा ज्योति अतिक्रांत भाव नीय संयममें प्रवर्तमात्र प्रथम योगीहै दूसरा संप्रज्ञात योग करके मधुमती चित्तभूमि

मैं ऋतभरा प्रज्ञाअवस्था को प्राप्त हो भूत इन्द्रिय साक्षात् करके जीतनेकी इच्छा करता है तीसरा भूत इन्द्रियोंका जीतने वाला है अर्थात् सम्पूर्ण जे भावना किये गये हैं व जिनकी भावना करना योग्य है उनमें रक्षाबंध करके जो किये व करनेके योग्य हैं उनका साधन करने वाला है चौथा अतिक्रान्त भावनीय वह है कि जिस के चित्तकालय होना ही प्रयोजन है और उसके सात प्रकार के प्रांतभूमि प्रज्ञा हैं इनका पूर्वमें व्याख्यान किया गया है इनमें प्रथम योगी देवता आदिकों से निमंत्रण के योग्य नहीं होता दूसरा मधुभूमिक जब मामती भूमि को साक्षात् करता है तब इन्द्रियोंके देवता क्षोभ कराते हैं व प्रार्थना करते हैं व यह कहते हैं कि यहां स्थिर हो यहां रमण करो देखो कैसा अच्छा यह भोग है अतिसुन्दर यह स्त्री है क्या उत्तम यह रसायन है कि जिससे जरामृत्यु नहीं होती कैसा आकाशमें चलने वाला यह विमान है कैसे कल्पवृक्ष है उत्तम अप्सरा हैं दिव्यकर्ण नेत्र हैं यहां वज्रकी तुल्य शरीर हैं यहां अक्षय अमर अजर देवताओं के प्रिय स्थान हैं ऐसे देवताओंके उपमंत्रनमें संग विस्नय न करना चाहिये वित्तमें यह संग दोषकी भावना करें कि घोर संसारमें मैं बारंबार जन्म मरणके क्लेश में प्रवर्तमान यत्न साधन करके क्लेश व अंधकार का नाश करनेवाला योगप्रदीप जो प्रकाशित किया है उसके यह तृष्णा योनि विषय शत्रु हैं सो मैं ज्ञानप्रकाश को प्राप्त इस विषय तृष्णासे जोठगा गया फिर किस तरह

जरती हुई जो संसारकी अग्नि है उसमें अपनी आत्माको ईंधनकी तुल्य भस्मकरूं स्वप्नकी तुल्य कृपण जनोंके प्रार्थनाके योग्य जो विषय हैं इनसे जो मैं बचार हूँ तभी मेरा कल्याण है इस तरह संगत्याग व निश्चय करके समाधिमें प्राप्त होवें और यह मेरे योगका प्रभाव है कि देवता भी मेरी प्रार्थना करते हैं यह अभिमान होना स्मय है इसको भी न करै अहंकार भी योगका भ्रष्ट करने वाला है तिस से संगवस्मय दोनोंको त्याग करे क्योंकि योग भ्रष्ट होने से फिर अनिष्ट जो क्लेश आदि हैं उनका प्रसंग होता है इससे संगस्मय के त्यागमें दृढ़ होकर योगी समाधि लाभ करता है क्षण व क्षणोंके बीतनेका क्रम अर्थात् पूर्व पूर्व क्षणोंका नाश व उत्तर उत्तर का वर्तमान होना व फिर उनका भी नाश होना इस तरह क्षण व क्षणोंके क्रममें संयम साधनसे वैराग्य व वैराग्य पूर्वक विवेकज्ञान अर्थात् विवेकसे उत्पन्न ज्ञान होता है विवेकज्ञानसे योगीको बिना जाति लक्षण देशके पदार्थका बोध होता है अर्थात् लोकको जाति लक्षण देशमात्रसे पदार्थों के भेदका ज्ञान होता है यथानील गाय व गौका जातिसे भेदज्ञान होता है व जो दो पदार्थ जाति व देशमें तुल्य हैं लक्षणसे उनके भेदका ज्ञान होता है यथा दो गौ जाति व देशमें तुल्य हैं उनका भेद कृष्ण व शुक्ररंगसे जाना जाता है व जाति लक्षणमें तुल्य दो पदार्थों में देश भेद बोध होनेमें हेतु है जैसे दो आवंला जो जाति लक्षणमें तुल्य हैं पूर्व व उत्तर देशसे उनका भेद जाना जाता है

और जब यह दोनों आवंला जिसने प्रथम देखा है उस को दृष्टिसे छिपाकर पूर्वको उत्तर व उत्तरको पूर्व कर देवे तो जातिलक्षण तुल्य होने व देशभेद न जाननेसे भेदका निश्चय नहीं होता योगियों को जाति लक्षण देशको अपेक्षा नहीं होती बिना जाति आदिके विवेकज ज्ञान से पदार्थों के भेद को जानते हैं इस विवेकज ज्ञानकी तारक संज्ञा है तारक संज्ञा इससे है कि यह ज्ञान संसार सागरसे तारने वाला है व इस तारक से सम्पूर्ण विषय व अतीत अनागत कालका ज्ञान होता है अन्य ज्ञानमें क्रमसे एकएक पदार्थका बोध होता है इस तारक विवेकज ज्ञानमें एकही क्षणमें बिना क्रम अनेक पदार्थों का ज्ञान होता है रजोगुण तमोगुण मलसे रहित विवेकज ज्ञानसे पर वैराग्यको प्राप्त हो आत्मज्ञानसे जीव मुक्त होता है जो विभूतियोंका वर्णन किया गया है यह केवल श्रद्धा उत्पन्न करनेके अर्थ है विशेष लाभ व फल योगका केवल मोक्ष होना है क्योंकि विभूती व सिद्धियां पांच प्रकारकी हैं केवल योगहीसे सिद्धियों की प्राप्ति नहीं है जन्म औषधि मंत्र तप समाधि पांच प्रकारकी सिद्धियां होती हैं जन्मसिद्धि यह है कि विशेष धर्म व कर्मसे देवता योनिमें उत्पन्न होनेसे इच्छा अनुसार कर्म करने अनेक शरीर धारण करनेकी शक्ति जन्ममात्रहीसे बिना साधन व अन्ययत्न के पूर्वधर्म फलसे प्राप्त होती है औषधियों से रसायन आदि से सिद्धिप्राप्त होती है मंत्रोंसे आकाशको जाने व अग्नि-

मा आदिके लाभहोनेकी सिद्धिहोती है तपसे मनोरथ अनुसार फलके प्राप्तहोने जहां इच्छा करै वहां जाने आदिके सामर्थ्यकी सिद्धिहोती है समाधिज सिद्धिका व्याख्यान ही कियागया है यह पांच प्रकारकी सिद्धी हैं परन्तु मोक्षकेवल आत्मज्ञानमें संयम साधनसे अर्थात् आत्मा व परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे परमात्मा चेतन आनन्द ज्ञान स्वरूप में अति प्रेमयुक्त अभेद भाव संयम साधन करनेसे प्राप्तहोता है अन्य उपाय नहीं है इससे सबसे योग उत्तम है सबसिद्धियां मोक्षकी अपेक्षा तुच्छ हैं व मोक्षहोनेमें विघ्न करने वाली हैं तिससे मुमुक्षुको सिद्धियोंके प्राप्तहोनेके प्रभावमें अहंभाव को न प्राप्तहोना चाहिये न सिद्धियोंकी इच्छा करना चाहिये मोक्षकी अभिलाषा करके योगमें प्रवर्त होना व रहना चाहिये ॥

इति श्रीज्ञानप्रकाशप्रभुदयालनिर्मिते अष्टांगयोग विभूतिवर्णने अष्ट
मोऽध्यायः ८ ॥

अथ ब्रह्मोपासन विधि सगुणानिर्गु णोपासन फलवर्णन प्रारंभः ॥

अब यह जानना चाहिये कि जिनके चित्तशांत हैं व पूर्वजन्मके संस्कार व सत्संगके प्रभावसे हृदयमें वैराग्य उत्पन्न है उनको बिनायम, नियम आदिवहु अंग साधन के केवल धारणा पूर्वक ध्यान समाधिरूप संयम साधन

मे ब्रह्मकी उपासना करनेसे मोक्षलाभ होता है अथवा जेकोई अवस्था व कारण विशेष से यमनियम प्राणायाम सब अंग यथाविधि नहीं करसके उनको धारणा ध्यानमात्र करके उपासना करना योग्य है अर्थात् संयम से उपासना करना उचित है इसीसे मनोरथ सिद्ध होता है ब्रह्मकी जिज्ञासा व प्रत्यय करने में बारम्बार आत्म प्रत्यय अर्थात् ब्रह्मविचार व ध्यानमें स्मरण व धारणा करना चाहिये कहीं कहीं एकवार ध्यान करलेनेसे मनोरथ सिद्ध नहीं होता यथा वेदमें बारम्बार ध्यान व विचार करनेका उपदेश किया है श्रुतिमें कहा है ॥

आत्मावा अरेदृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥

अर्थ अरे निश्चय करके आत्मा जानने के योग्य सुनने योग्य मानने के योग्य फिर फिर ध्यान करने के योग्य है तिससे अनेकवार आत्मा ब्रह्मको विचारना उपदेश से सुनना व ध्यान करना चाहिये अब यह विचार किया जाता है कि वेदांत में जीव आत्मा व परमात्मा को भेद रहित वर्णन किया है व बारम्बार ध्यान व विचार करने में अभ्यास करनेको कहा है इससे यह संशय है कि अभ्यास करने के समय में मैं ब्रह्म हूं यह मान कर आत्माको ध्यान करना चाहिये अथवा ब्रह्म मेरा स्वामी है मैं सेवक हूं यह भावना करना चाहिये क्योंकि जीवात्मा व परमात्मा का एक होना संभव

नहीं होता परमात्मा को पाप आदि गुणोंसे रहित वर्णन किया है जीवमें पाप आदि विपरीत गुण हैं विपरीत गुण एकमें नहीं होसके व वेदांतमें जो अभेद-वचन से आत्मा परमात्माको वर्णन किया है वह भी मिथ्या नहीं समझा जाय सका इसका उत्तर यह है कि आत्मा व परमात्मा दोनों चेतन व शुद्ध निर्विकार भावसे एकहीद्रव्य व पदार्थ है व मुक्तहोने में ब्रह्मसम भावको प्राप्त हो नित्य आनन्द शुद्ध निर्विकार सामर्थ्यवान् होता है इससेभाव विशेष व भक्ति अर्थसे अभेद वर्णन किया है यथा तत्त्वमसि अर्थ वह तू है इत्यादि अभिप्राय इसका यह है कि जोपदार्थ ब्रह्म है वही चेतन शुद्ध मुक्तपदार्थतू है अथवा पूर्वापर श्रुतिवाक्यके सम्बन्धसे यह अर्थ ग्रहण किया जाता है कि जो ब्रह्म सब जगत्का आत्मा है वही ब्रह्मात्मा संयुक्ततू है व वही ब्रह्म तेरा आत्मा है यह अर्थ ग्रहण होता है समाससे आत्मक शब्द लोपकरने से तदात्मकत्व मसिकातत्त्वमसि होजाता है व ब्रह्मात्मकतू है यह अर्थ ग्रहण किया जाता है इत्यादि अद्वैत सूचक श्रुतियोंका भावविशेष से द्वैत अद्वैत दोनों अर्थका ग्रहण होता है वेदान्तमें जो ब्रह्म भाव अभेद बुद्धि करके उपासना करनेको कहा है उसके अनुसार मैं ब्रह्म शुद्ध मुक्तरूप हूं इस भावसे उपासना करना चाहिये यद्यपि यह कहा है कि श्रुति-वाक्यमें जो कहा है उसको अंगीकार करना चाहिये तर्कन करना चाहिये परन्तु मनुआदि महात्मा जो

अर्थ तर्क व श्रुतिवाक्य अर्थ दोनों से सिद्ध हो उसको आदर के योग्य माना है इससे तर्क व हेतु से सर्वथा एक भेद-रहित आत्मा व परमात्मा को मानना ग्रहण के योग्य नहीं हो सकता क्योंकि जब एक ही है तब मिथ्या दृष्टि भ्रम व तत्त्व दृष्टि यह भी दो विपरीत धर्म एक में नहीं हो सकते इसी तरह जो इसका कुछ उत्तर भी दिया जाय तो फिर अज्य उसके विरुद्ध संशय प्राप्त होता है तर्क से सर्वथा अद्वैत सिद्ध नहीं होता परन्तु श्रुति में जो अद्वैत उपासना कहा है व यथार्थ वैराग्य होने व विशेष अवस्था में अति उत्तम मोक्ष प्राप्त होने के अर्थ उचित है यह युक्ति व हेतु के भी विरुद्ध नहीं है युक्ति व हेतु से अद्वैत भाव का प्रमाण होना पूर्व ही वर्णन किया गया है व वेदान्त दर्शन व्यासकृत सूत्र में द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के ग्यारह वें सूत्र में भी यह हेतु प्रकट सूचित कर दिया है कि मोक्ष के अर्थ अद्वैत उपासना करना उचित है अर्थात् यह कहा है कि तर्क करके जो अद्वैत सिद्ध न हो द्वैत ही सिद्ध हो तो भी बिना अद्वैत भाव के मोक्ष होने का प्रसंग नहीं है इससे मोक्ष के अर्थ अद्वैत उपासना करना चाहिये जिस सूत्र का यह भाव है यह भी पूर्व ही लिखा गया है व बिना अद्वैत मोक्षन होने में हेतु यह है जैसा पूर्व ही कहा गया है कि अति प्रेम में द्वैत बुद्धि का अभाव होता है इससे जब परमात्मामें अति प्रेम होता है तब चित्त से द्वैत भाव का अभाव होता है व आनन्दमय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर जीव आनन्दमय होता है तब सब क्लेशों से

रहित होनेसे मुक्त कहा जाता है अथवा श्रुति अनुबल दूसरा हेतु अद्वैत उपासना व ध्यानके प्रमाणमें यह है कि श्रुतिमें कहा है ॥

यथाक्रतुरस्मिन्लोकेपुरुषोभवति

तथेतः प्रेत्यभवति ॥

अर्थ जिसतरहका संकल्प व ध्यान इसलोकमें पुरुष करता है उसी प्रकारसे मरणके पश्चात् होता है सेवाय ब्रह्मनित्य आनन्द मयके और कोई पदार्थ नित्य आनन्द स्वरूप व क्लेश रहित नहीं है जिसके भावना करने व उसीतरह होजानेसे मोक्ष होजाना संभव होवे इसहेतुसे मोक्ष प्राप्तिके अर्थश्रुतिमें अद्वैत भावसे उपासना करने को कहा है प्रतीक उपासना में आत्मभावको न ग्रहण करना चाहिये क्योंकि प्रतीकसे प्रतीक उपासक आत्म भावको नहीं ग्रहण करसक्ता जो यह कहा जावे कि वेदमें ॥

मनो ब्रह्मेत्युपासीत ॥

अर्थ मनब्रह्म है यह उपासना करै इत्यादि वाक्यों से मन आदिब्रह्म व आत्मा है यह ग्रहण करना चाहिये क्योंकि ब्रह्म ही सबमें कारणात्मक विद्यमान होनेसे प्रतीकों में ब्रह्मभाव मानना युक्त है तौ यह मानना युक्त नहीं है ब्रह्ममें प्रतीक होनेका अभाव है विकार दृष्टिके अभाव होनेसे कार्यरूप उत्पन्न वस्तुके नाम आदि ब्रह्मभावमें आश्रय

नहीं हो सके संसार धर्म रहित ब्रह्मका उपदेश है जे आत्माके सदृश सांसारिकविकार व धर्मरहित नहीं है उन में आत्मा भावका ग्रहण नहीं होता न उनके उपासना से संसार बंधसे मुक्ति होती है इससे प्रतीक में आत्मदृष्टि करना उचित नहीं है अब यह संशय है कि श्रुति में आदित्यो ब्रह्म प्राणो ब्रह्म अथ सूर्य ब्रह्म है प्राण ब्रह्म है इत्यादि वाक्य से आदित्य आदि नाम से ब्रह्म ही को कहा है यह कहने से आदित्य आदि दृष्टिको ब्रह्म में अध्यास करना चाहिये व ब्रह्म दृष्टिको आदित्य आदिकों में इसका उत्तर वेदान्त के अनुसार यह है कि ब्रह्म दृष्टिको आदित्य आदिकों में करना चाहिये इस हेतु से कि ब्रह्म के उत्कृष्ट होने से निकृष्ट में भी उत्कृष्ट भाव करने से उत्कृष्ट दृष्टि से उत्कृष्ट भाव होता है ब्रह्म ज्ञान जिनको नहीं प्राप्त है ज्ञानहीन जनों के मन लगाने व एकाग्रता साधन के अर्थ साकार सूर्य आदि एक देशीय मन आदिकी उपासना ब्रह्म भाव करके कहा है अब यह जान ना चाहिये कि उपासना आसन में बैठ कर करना उचित है क्योंकि उपासना समान चित्त के प्रत्यय प्रवाह करने अर्थात् उपास्य ध्येय मात्र में चित्त रखने इधर उधर जाने से रोकने का नाम है यह साधन विना आसन के चलने पड़ने आदि में संभवन ही होता चलने आदि में चित्त का विक्षेप होता है एकाग्र नहीं रहता पड़ने में अकस्मात् निद्रा आती है इस से आसन में स्थित होकर उपासना करना चाहिये एक वस्तु में चित्त लगाने व समान प्रत्यय प्रवाह करने में अंगका शिथिल होना दृष्टिका इधर उधर न चलाना वक आदि में

देखा जाता है वक ध्यान देखनेसे आसीन होनेमें ध्यान होनेका अनुमान होता है पृथ्वीको तुल्य ध्यान करनेको कहा है अभिप्राय यह है कि आसनमें पृथ्वीको तुल्य अचल होकर ध्यान उपासना करै स्मृतियों में भी आसन में बैठकर उपासना करनेका कहा है उपासनामें दिशादेश काल नियम विशेष नहीं है जिसदेश जिसकाल जिसदिशा में चित्तकी एकाग्रता होवे उसमें उपासना करै क्योंकि उपासनामें चित्तकी एकाग्रता हीकी विशेषता व मुख्यता है दिशा देशकाल की नहीं है यह उपासना मरण पथ्यंत करना चाहिये क्योंकि श्रुतिमें यह कहा है कि जैसा चित्तका भाव व स्मरण मरण समयमें रहता है उसी तरह की गति होती है अतः प्रत्यय वशसे अदृष्ट फलको प्राप्ति होती है श्रुतिमें मरण समय तक उपासना करनेको कहा है ॥

सयावन् क्रतुरस्माल्लोकात्प्रोते ॥

अर्थ वह ध्यान करनेवाला जब तक इसलोकसे गमन करता है अभिप्राय यह है कि जब तक इसलोकसे गमन करता है अर्थात् मरता है तब तक उपासना करै जा इष्टका ध्यान व उत्तम बुद्धि मरण समयमें रहैगी तो उत्तम गति होगी निकृष्ट बुद्धि व स्मरण होगा तो निकृष्ट गति होगी इससे मरण पथ्यंत इष्टका ध्यान व बुद्धिको उपासना में धारण करना चाहिये अब ब्रह्मविद्याका फल विशेष वर्णन करते हैं प्रथम यह संशय है कि ब्रह्म ज्ञान होने में

जो मोक्ष होना कहा है यह संभव नहीं होता क्योंकि ब्रह्म उपासक का कर्म संस्कार किस तरह नाश होता है यह जाना नहीं जाता विनाफल भोगकर्म का क्षय होना असंभव है कर्म का फल भोगता है यह श्रुति में कहा है विनाफल भोग कर्मनाश होने में श्रुति मिथ्या होगी फल भोग अवश्य मानने में मोक्ष होने का अभाव होता है इसका समाधान यह है कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् जो कर्म होते हैं उनका मेल ब्रह्मज्ञानी में नहीं होता जैसे कमल व क्यूल के पत्र में जल का मेल नहीं होता व पूर्व कर्मों का ब्रह्मज्ञान के प्रभाव से नाश होता है जैसे श्रुति में कहा है ॥

यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त

एवा विट्पापकर्म न श्लिष्यते ॥

अर्थ जिस तरह कमल व क्यूल में जल नहीं छूजाते इसी तरह विद्वान में पाप कर्म नहीं लगता कर्म नाश होना भी श्रुति में वर्णन किया है यथा ॥

तद्यथेष्टिका तलमग्नौ प्रोतं प्रदूयते
वहास्य सर्वपाप्मानं प्रदूयते ॥

अर्थ वह जिस तरह अग्नि में प्राप्त सरपतका भुवा जल जाता है इसी तरह इस कर्म अर्थात् ब्रह्मज्ञानी के सब पाप जल जाते हैं यह जो कहा है कि विना भोग के कर्म का क्षय

नहीं होता यह सत्य है परन्तु जब तक देह अभिमान है तभीतक कर्म संस्कार सम्बंध है जिनका देह अभिमान गत नहीं हुआ व ब्रह्मज्ञान जिनको प्राप्त नहीं हुआ उनके कर्मको बिना भोगके क्षय न होना कहा है जो पुरुष ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होता है उसका देह अभिमान नहीं होता वह अपने को सदाकर्म व भोग से रहित मानता है कर्म व भोग अंतःकरण व देह संस्कार व अभिमान सम्बंध से व अज्ञान मात्रसे मानता है ऐसे ज्ञानी का पाप श्रुति प्रमाण से नाश होता है नाश न होने में मोक्षका अभाव होगा व मोक्ष प्रतिपादक श्रुतियों में विरोध होगा तिससे ब्रह्मज्ञानी के पूर्वकृत पाप नाश हो जाते हैं यह श्रुति प्रमाणसे सिद्ध है व पाप की तुल्यपुण्यका भी नाश व मेल न होना ब्रह्मज्ञानीमें होता है क्योंकि बिना सबकर्मों के नाश कर्म फल भोग नहीं छूटता कर्म भोग न छूटने से मुक्त नहीं होसका इससे कर्म मात्र का क्षय होना भी श्रुति में कहा है

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे

परावरे ॥

अर्थ उससर्व व्यापक ब्रह्मके ज्ञान होने में इसके अर्थात् ब्रह्मज्ञानी के कर्म क्षीय होते हैं इस श्रुतिमें बिना पापके विशेषण कर्ममात्र का क्षय होना कहा है अब यह संशय है कि वे कर्म संस्कार शरीर नहीं होता न बिना कर्म

संस्कार रहता है जब सब कर्मों से ज्ञानी रहित हो जाता है तब उसके शरीर का तुरत ही पतन हो जाना चाहिये बिना कर्म संस्कार शरीर किस तरह रहता है उत्तर यह है कि संचित कर्म अर्थात् जिन कर्मों से वर्तमान शरीर हुआ है उनसे भिन्न पूर्वकाल के जे कर्म हैं उनही का ज्ञान से नाश होता है प्रारब्ध कर्म अर्थात् जिन कर्मों से वर्तमान शरीर उत्पन्न होता है उनका नाश नहीं होता शरीर धारण रहने के काल परिमाण से प्रारब्ध के पाप पुण्य क्षय न होने का अनुमान होता है सम्पूर्ण कर्म क्षय हो जाने से तुरत ही शरीर पतन होना चाहिये बिना कर्म संस्कार शरीर रहना संभव नहीं है श्रुति में भी जब तक कर्मों से मोक्ष नहीं होता तभी तक शरीर रहना कहा है श्रुति यह है ॥

तस्य तावद्देवाचिरं यावन्न विमोहयते ॥

अर्थ उसकी ब्रह्मज्ञानी की तभी तक स्थिरता रहेगी जब तक मुक्त न होगा अर्थात् जब तक कर्म संस्कार रहित नहीं होता शरीर त्याग नहीं करता व कर्म संस्कार रहित होने में शरीर नहीं रह सकता मुक्त होने में शरीर का अभाव कहा है जो यह संशय हो कि कोई कर्म नाश होते हैं कोई नहीं नाश होते हैं इसमें क्या कारण है उत्तर यह है कि श्रुति प्रमाण से संचित कर्मों का नाश होना व प्रारब्ध कानाश न होना सिद्ध होता है इससे यह परमेश्वर कृत नियम है यह अनुमान होता है अब यह संशय है कि जिस तरह विवेक से आत्मज्ञान होता है व आत्मज्ञान

से मोक्ष होता है इसी तरह यज्ञ आदि कर्म से आत्मज्ञान होना श्रुति में कहा है आत्मज्ञान से मोक्ष होने से यज्ञ आदि पुण्य कर्म का भी कार्य मोक्ष है फिर पुण्य कर्म का अश्लेष विनाश क्यों कहा है वेद में कहा है ॥

तस्मै तं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवि दुष्प्राप्तियज्ञेन दानेन ॥

अर्थ पूर्वोक्त इस आत्मा को वेद वचन अनुसार यज्ञ करके दान करके ब्राह्मण जानने की इच्छा करते हैं उत्तर यह है कि पुण्य कर्म बुद्धि शुद्ध होने व उत्कृष्टता होने के हेतु है बुद्धि की शुद्धता होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान प्राप्त होने में ज्ञान का कार्य मोक्ष लाभ होता है पुण्य कर्मों का ज्ञान के हेतु होने से व ज्ञान का मोक्ष के हेतु होने से एक एक के उत्तर हेतु होने के भाव से व अंत फल मोक्ष होने से दोनों में मोक्ष कार्य होना कहा है कर्म से मोक्ष होना उपचार अर्थ से ग्रहण किया है जो मुख्य अर्थ से कर्म का कार्य मोक्ष होता तो कर्म रहित होने में मोक्ष का उपदेश न होता जिस तरह ज्ञान संयुक्त होने में मोक्ष कहा है इसी तरह कर्म संयुक्त होने में मोक्ष प्राप्त होना कहा जाता कर्म रहित होने हो में मोक्ष का उपदेश है इससे पुण्य कर्म के अश्लेष व विनाश को वर्णन किया है परन्तु जो संसारी मनोरथ के प्रयोजन से पुत्र आदिकी कामना सहित कर्म करते हैं उनका अश्लेष व विनाश होता है क्योंकि ऐसे कर्म ज्ञान

के उपकारी नहीं हैं जे कर्मज्ञान के उपकारी हैं व कामना रहित किये जाते हैं उनसे बुद्धिकी शुद्धता व ज्ञानकी प्राप्ति होती है यह जैमिनि व वादरायण दोनों आचार्यों का मत है अब यह संशय है कि यज्ञदान आदिको जो आत्मज्ञान होनेका कारण कहा है कि यज्ञदान करके ब्राह्मण ब्रह्म वा आत्माके जानने की इच्छा करते हैं इसमें केवल कर्महीसे आत्मज्ञान होना संभव नहीं होता व विवेक विद्या सहित कर्म से ज्ञान होना वाक्य में वर्णन नहीं किया उत्तर यह है कि जो अग्निहोत्र आदि कर्मविद्या सहित हैं वही बुद्धिके शुद्धताके कारण होते हैं जो कर्म विद्या विवेक रहित है वह आत्मज्ञानका उपकारक नहीं होता जो विद्याविवेक सहित कर्म है वही अतिशय फलदायक होता है व श्रेष्ठ है यथा अन्य श्रुतिमें कहा है ॥

**यदेवविद्ययाकरोतिशुद्धयोपनिष
दात्देववीर्यवत्तरंभवति ॥**

अर्थ जो विद्या सहित श्रद्धा उपनिषद करके करता है वही अतिशय फलदायक होता है विद्यासंयुक्त व विद्या विहीन दो प्रकारसे अग्निहोत्र आदि कर्म हैं जो विद्या संयुक्त हैं वही श्रेष्ठ व आत्मज्ञान के उपकारक हैं व जो विद्या विहीन हैं वह क्षयमान व निकृष्ट फलके अर्थ हैं ज्ञानी ब्रह्मज्ञानकी प्राप्त होनेसे संचित कर्मों को क्षय करके व वर्तमान शरीरमें प्रारब्धके पाप पुण्य फलको

भोग करके ब्रह्म को प्राप्त होता है व सबकेशों से मुक्त होजाता है जैसा श्रुतिमें कहा है ॥

तस्य तावद्देवाचिरयावन्न विमोक्ष्यत्

अथ सम्यक्स्थिते ॥

अर्थ उसको अर्थात् ज्ञानी को तभीतक विलम्ब है जब तक कर्म रहित मोक्ष को नहीं प्राप्त होगा अर्थात् नहीं प्राप्त होता शरीर त्यागके पश्चात् ब्रह्मको प्राप्त हो मुक्त होगा तथा ॥

ब्रह्मैव स न ब्रह्माप्येति ॥

अर्थ ब्रह्म ही होकर अर्थात् ब्रह्म ही सदृश शुद्ध मुक्तरूप होकर ब्रह्ममें प्राप्त होता है संचित कर्मोंका ब्रह्मज्ञानके प्रभावसे क्षय होनेका व जबतक प्रारब्ध कार्य रहता है तबतक शरीर रहने व मुक्त नहोनेका वर्णन किया गया अब सगुणविद्या व सगुण उपासनाके फलमें जिसतरह देवविमान मार्ग होकर जीव शरीर से गमन करता है वर्णन करते हैं जब पुरुष शरीरसे गमन करता है अर्थात् मरण समयमें शरीरको त्याग करता है तब वाक् मनमें लय होती है व मन प्राणमें लय होता है इत्यादि एक एकमें लय होते हैं जैसा श्रुति में कहा है ॥

अस्यसोम्यपुरुषस्यप्रयतोवाङ्मनसि

सम्पद्यतेमनः प्राणिप्राणस्तेजसितेजः

परस्यादेवतायां ॥

अर्थ हे सोम्य इस पुरुषके गमन करतेमें वाक्मनमें लयहोतीहै मन प्राणमेंलय होताहै प्राणतेजमेंतेज पर देवतामें अर्थात् आत्मामें वाक्शब्द आदिसे वाक् आदिकी वृत्तियों से अभिप्राय है अर्थात् वाक् वृत्ति मन में लय होतीहै इत्यादि किसहेतुसे कि मरणसमयमें यह देखा जाताहै कि मन वृत्ति बनीरहती है वाक्वृत्ति प्रथमनाश होजातीहै वृत्ति सहित वाक् का मनमें संहार होना कोई नहीं देख सका जो यह कहा जावै कि श्रुति में कहनेसे वाक्ही मनमें लय होतीहै तौ यह कहना युक्त नहींहै क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वही उसमें लय होताहै जो यह संशयहो कि जो वाक् का मनमें लय नहीं होता तौ श्रुतिमें वाक्को क्यों कहाहै इसका उत्तर यह है कि श्रुतिमें वृत्ति व वृत्तिमानमें भेद न मान कर उपचारसे वाक् आदि शब्द से वाक् वृत्ति आदिका ग्रहण कियाहै वाक् की तुल्य अन्य इन्द्रिय चक्षुआदि का वृत्तिद्वारा मनमें लय होताहै व मन प्राणमें लय होताहै इसमें यह संशय है कि मन वृत्तिद्वारा प्राण में लय होताहै यह किस तरह प्रमाण होताहै उत्तर यह है कि जिसतरह वाक् से वाक् वृत्ति ग्रहण करने में

हेतु कहा गया है कि जो जिससे उत्पन्न होता है उसी कारणमें लय होता है वाक् मन का कार्य नहीं है कि मन कारण में उसका लय होना ग्रहण किया जाय इसी तरह मन प्राण का कार्य नहीं है कि प्राणमें उसका सर्वथा लय होना अङ्गीकार किया जाय तिससे वाक् मन व प्राण में कार्य कारण सम्बंध न होनेसे चित्तिद्वारा मन प्राण में लय होता है यह ग्रहण करने के योग्य है कि संशय अब यह है कि जो केवल कर्म करता है व आत्मज्ञानी दोनोंके शरीर त्याग करने में एक ही तरह की गति होती है व एक दूसरे में विशेषता है क्योंकि मोक्ष होने में विद्वान का गमन संभव नहीं होता श्रुतिमें कहा है ॥

अमृतत्वं हि विद्वानमभ्युपनुते ॥

अर्थ विद्वान मोक्ष को प्राप्त होता है विद्वान का मोक्ष होना सिद्ध होनेसे केवल अविद्वान ही का जो आत्मज्ञान रहित है लोकान्तर व देशान्तरमें गमन करना संभव होता है इस के निर्णय के अर्थ उत्तर यह है कि विद्वान अविद्वान की उत्क्रांति वाक् मन में लय होने आदि क्रममें श्रुतिमें भेद न कहने से एक ही सदृश है भेद यह है कि ज्ञान रहित प्राणी देह बीज सूक्ष्म भूतों को आश्रय करके कर्म अनुसार देह को ग्रहण करता है विद्वान ज्ञान से प्रकाशित मोक्ष नाड़ी द्वारा गमन करके ब्रह्म में प्राप्त होता है गमन करने में भेद नहीं है परन्तु यह गमन तभी तक होता है जब तक यथार्थ उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त हो निर्गुण ब्रह्म

के उपासना से अविद्या आदिक्लेश बीजको सर्वथा भस्म नहीं करता अन्य संसारी जीवों की अपेक्षा मोक्ष को लाभ करता है परन्तु कैवल्यमोक्ष को नहीं प्राप्त होता है कारण शरीर द्वारा इस शरीर से गमन करता है विना भूत आश्रय होनेके गति संभव नहीं होती इससे जिस तरह भूत आश्रय होकर अविद्वान् गमन करता है इसी तरह विद्वान् भी गमन करता है व जो सब क्लेश कर्म रहित परम मोक्ष को प्राप्त होता है वह ब्रह्मही में प्राप्त होजाता है उसकी गतिका अभाव होता है जिनकी सर्वथा मोक्ष नहीं होती वह तेज आदि भूत सूक्ष्म व श्रोत्र करण सहित शरीर से गमन करके संसार से मोक्ष को प्राप्त हो पर देवता में लय हो स्थिर रहता है तिससे कर्म बीजसहित यह मोक्ष है अतिमोक्षमें विद्वान् के प्राणकी उत्क्रांति नहीं होती जैसा श्रुतिमें कहा है ॥

**नतस्यप्राणाउत्क्रान्तिर्ब्रह्मैवसन
ब्रह्माप्येति॥**

अर्थ उस ब्रह्मज्ञानीके प्राण गमन नहीं करते ब्रह्मही हो ब्रह्ममें लय होते हैं इसमें यह संशय है कि जो शरीरसे प्राणकी उत्क्रांति अर्थात् निकलना न हो तो मरण संभव नहीं है इससे शरीरसे उत्क्रांति होनेका निषेध नहीं है शरीर सम्बन्ध त्याग रूप उत्क्रान्ति होती है शरीर से

प्राणोंका गमन लोकान्तर व देशान्तरमें नहीं होता सर्व व्यापक ब्रह्म में विद्वान् इन्द्रिय भूत सहित ब्रह्म में लय व प्राप्त होता है फिर संसार में पतित नहीं होता जैसा श्रुति में कहा है ॥

सगुणोऽकलामृतेऽभवति ॥

अर्थ वह आत्मज्ञानी कलारहित मुक्त होता है अर्थात् शुद्धचेतन पदार्थ भावसे भेद रहित मोक्षको प्राप्त होता है अथवा जो कर्म संस्कार सहित मोक्षको प्राप्त होता है कालान्तर में फिर संसार में पतित होता है उसको पूर्ण मोक्ष न होने से उपचार से कला करके मोक्ष होना कहा जाता है व जिसको सम्पूर्ण कर्मनाश होने से कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है फिर संसार में पतित नहीं होता वह पूर्ण मुक्त कहा जाता है पूर्ण मोक्ष होने के अभिप्राय से कला रहित कहा है ब्रह्मज्ञानी कलारहित मुक्त होता है अर्थात् पूर्ण मोक्ष जिससे फिर संसार नहीं होता प्राप्त होता है अब सगुण विद्यासे कार्य ब्रह्मके उपासनासे विद्वान् जिसतरह शरीर त्याग करके गमन करता है वर्णन करते हैं वेदान्तमें यह वर्णन किया है कि जीवात्मा का स्थान जो हृदय है उसका अग्रनाड़ी मुख है उससे प्रकाशित हैं इन्द्रियद्वार जिसके वह विद्वान् हृदयके प्रेमभावसे ब्रह्मके अनुग्रहको प्राप्त उपासना के सामर्थ्यसे सौसे अधिक एक सौ एक जो मूर्धन्य नाड़ी है उससे गमन करता है इतर जनों की सदृश अन्य इन्द्रियों से गमन नहीं करता अर्थात्

मूर्धन्यनाड़ी जो हृदयसे ऊपरको दक्षिणतालू कण्ठ स्तन नासिकाके मध्यद्वारा ब्रह्मरंध्रको प्राप्त सूर्यके किरणों से एकीकृत है उपासक के जानेको ब्रह्मलोक की मार्ग है उससे गमन करके मोक्ष को प्राप्त होता है तथा श्रुति में कहा है ॥

शतंचैकाचहृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धन्यमभिनिस्तैः कातयोर्दुर्भाषन्नमृतत्वमेति ॥

अर्थ सौ व एक हृदय की नाड़ी हैं उनके मध्यमें एक शिरको निकली है उससे ऊर्ध्वगमनको प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है मूर्धन्य नाड़ीसे निकलता हुआ रश्मि अनुसारी अर्थात् किरण अनुसारी निकलता है जो यह संशय होवै कि दिन को तो रश्मि अनुसारी होसकता है रात्रि के मरण में रश्मि अनुसारी नहीं होसकता है तो दिनको मरण होवै वा रात्रिको मरण होवै जबतक देह सम्बंध है तबतक रात्रि दिन मूर्धन्य नाड़ी रश्मि सहित प्रकाशित रहती है यह श्रुति में कहा है इससे दिनको मरण हो वा रात्रि को विद्वान् रश्मि अनुसार गमन करके मोक्ष को प्राप्त होता है व्यास मुनि कृत वेदान्त सूत्र के चतुर्थाध्याय द्वितीय पाद के १७ सूत्रसे १६ सूत्रतक के भाष्य में इसका विशेष वर्णन है यहां प्रयोजन मात्र वर्णन किया है स्मृतियों में यह वर्णन किया

है कि जो योगी उत्तरायण में प्राण त्याग करता है उसका फिरसंसारमें आगमन नहीं होता व जो दक्षिणायनमें प्राण त्यागकरता है वह फिर संसार में आता है परन्तु यह वेद प्रमाण से सिद्ध नहीं है श्रुति प्रमाण से सबकाल में ज्ञान का फल एकही सदृश प्राप्त होता है कोईकाल नियम की विशेषता नहीं है व युक्ति हेतु के विरुद्धभी है उत्तरायण व दक्षिणायनमें विद्याके फलमें भेद होने का कोई हेतु विशेष नहीं है इससे यह अङ्गीकार करनेके योग्य नहीं है ॥

इति श्रीज्ञानप्रकाशे ब्रह्मोपासनविधि वर्णनेन त्रयोऽध्यायः ६ ॥

अथार्चिरादिमार्गवर्णनप्रारंभः ॥

अब ज्ञानी अर्चिरादि मार्ग से गमन करता है इसका वर्णन किया जाता है ब्रह्मज्ञानी अर्चिरादि मार्ग से जाता है यह प्रसिद्ध है व अन्य भी मार्ग श्रुति में अनेक कहा है नाड़ी रश्मि से जानेका एक मार्ग है जो पर्व में कहा गया है अन्य देवयानमार्ग है श्रुति में कहा है ॥

स एतं देवयानं पथानं मापद्व्याग्नि लो कं मागच्छति ॥

अर्थ वह देवताओं के विमान मार्ग को प्राप्त हो अग्नि लोक को प्राप्त होता है तथा ॥

**यदाविपुरुषोऽमाल्लोकात्प्रैतिसवायु
मागच्छति ॥**

जब पुरुष इस लोक से जाता है वह वायुलोक को जाता है यह अन्य मार्ग है तथा ॥

सूर्यद्वारेणतेविरजाप्रयांति ॥

अर्थ सूर्यद्वारकरके वह विरज अर्थात् पापरहित जाते हैं यह अन्य मार्ग है इसतरह अनेक मार्ग सुनने से यह संशय है कि यह भिन्न भिन्न मार्ग हैं कि एकही मार्गके अनेक विशेषण हैं उत्तर यह है कि ब्रह्ममें प्राप्त होनेवाले अर्चिरादि मार्गसे अर्थात् ज्योति मार्गसे जाते हैं जो यह संशय होवै कि अनेकप्रकारसे उपासना करते हैं इससे अनेक मार्ग होना चाहिये तौ यह कल्पना यथार्थ नहीं है क्योंकि अनेक प्रकारसे उपासना करने में भी जे एकही ब्रह्मके भावसे उपासना करते हैं उनके एक मार्ग होने में विरोध नहीं है श्रुति में कहा है ॥

येचामीश्वरयेश्वरासत्यमुपासते ॥

अर्थ जे यह वनमें श्रद्धा सत्य को उपासना करते हैं पूर्वापर सम्बन्धसे अभिप्राय यह है कि जे श्रद्धा सत्यको उपासना करते हैं वह इसमार्गको प्राप्त होते हैं पंचाग्नि विद्यामें यह श्रुतिविशेषण रहित प्रसिद्ध अर्चिरादिमार्ग

को वर्णन करती है तिससे एकही मार्ग के अनेक विशेषण हैं
मार्ग अनेक नहीं हैं यह जो श्रुति है ॥

स एतं देवयानं पथानमापद्य अग्नि-
लोकागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं
स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्म-
लोकमिति ॥

अर्थ वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अग्नि-
लोक को प्राप्त होता है वह वायुलोक को वरुणलोक को
इन्द्रलोक को प्रजापतिलोक को ब्रह्मलोक को जाता है
अर्चि व अग्निशब्द का एकही अर्थ है इससे अर्चिमार्ग
को इस श्रुति में भिन्न नहीं कहा अब यह संशय है कि
अर्चिरादि मार्ग वर्णन करनेवाली श्रुति में वायुको नहीं
कहा उसमें वायु का ग्रहण किस तरह हो सकता है इसका
उत्तर यह है कि यह श्रुति जो अर्चिरादि मार्ग वर्णन में है ॥

तेर्चिषं माभिसंभवत्यर्चिषोऽडहरन् ह आ-
पूर्यमाणपक्षाद्यान षड् दंडेति मासा-
स्तानमासेभ्यः सम्बतसरं सम्बत्सरादा-

दित्यमदि त्याच्छंद्रमसंचंद्रम सो वि

द्युत्मीत्यादि ॥

अर्थ वह अर्चिको प्राप्तहोतेहैं अर्चिसे दिनको दिनसे पूर्णताकोप्राप्त पक्षको पक्षआदि संयुक्त छाअंग सहित महीनोंको महीनोंसे सम्बत्सरको सम्बत्सरसे आदित्य को आदित्यसे चन्द्रमाको चन्द्रमासे विद्युत्को इत्यादि इसमें सम्बत्सरसे परआदित्यसे पूर्ववायुको प्राप्तहोतेहैं यह मानना चाहिये क्योंकि यद्यपि इस श्रुतिमें विशेष नहीं कहा परन्तु अन्यश्रुति में कहाहै यथा ॥

यदावैपुरुषोऽस्माल्लोकात्प्रैतिसबा
युमागच्छति तसैमसतत्रविजिहीतेय
थारथचक्रस्यखण्डेनसऊर्ध्वमाक्रमते
सआदित्य मागच्छति ॥

अर्थ जब पुरुष इसलोकसेजाताहै तब वायुको जाता है उसकेप्राप्तिकेअर्थ वह वायुतिसमेंअर्थात्अपने आत्मा में छिद्र करताहै रथचक्रकीतुल्य वायुके कियेहुये छिद्रसे ऊपरको गमनकरताहै वह आदित्यको प्राप्त होताहै इस श्रुतिसे प्रकट आदित्यसेपूर्व वायु सिद्धहोताहैसम्बत्सर आदित्यके बीचमें वायुका सन्निवेशमानना युक्तहै व जो

श्रुतिमें यह कहा है कि देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अग्निलोकको जाता है व फिर वायुको कहा है इसीतरह अर्चिरादि मार्गके अनन्तर क्यों नहीं कहा जो यह संशय होवै तो यह श्रुति देवयानको प्राप्त हो अग्निलोकको जाता है इत्यादि क्रम विशेष वाचक श्रुति नहीं है साधारण कथन विषयमें है कि इन इन लोकोंको जाता है अर्चिरादि मार्ग वर्णन करनेवाली श्रुतिमें विशेष क्रम वर्णन किया है तिससे दोष नहीं है अब यह संशय है कि अर्चिरादि मार्ग वर्णन करनेवाली श्रुति में वरुणलोक आदि को नहीं कहा इसका उत्तर यह है कि विद्युत् लोक को अर्चिरादि श्रुतिमें कहा है विद्युत् व मेघ जलका सम्बंध है जलके स्वामी वरुण हैं तिससे सम्बंधसे विद्युत् के पश्चात् वरुणलोक व वरुणलोक के अधिपति इन्द्र व प्रजापति आदि क्रम सम्बंधसे विशेष स्थान कथन के अभाव में अर्चिरादि मार्ग में मानना चाहिये विद्युत् लोक को आदित्यके उपरांत कहा है अर्थात् आदित्यसे चंद्रमा व चन्द्रमासे विद्युत् को प्राप्त होता है यह कहा है इसके उपरांत सम्बंधसे वरुणलोक आदिका सन्निवेश करना युक्त है अर्चिरादि मार्ग एक ही है मार्ग अनेक नहीं हैं अब जो यह संशय हो कि अर्चिरादि मार्ग तो अचेतन है व जीव स्वतंत्र व मार्ग का जाननेवाला नहीं है कि अर्चिरादि मार्ग होकर गमन करै तो यह जानना चाहिये कि अर्चिरादि अभिमानी चेतन देवता विशेष अपने अपने लोकको लेजाते हैं अब यह संशय है कि सूर्य चन्द्रलोक

पथ्यंत अभिमानी देवता माने जा सकते हैं विद्युत् से उपरान्त वरुणलोक आदिमें यह संभव नहीं है विद्युत् से ब्रह्मलोक पथ्यन्त अचेतन अमानव पुरुष का लेजाना श्रुतिमें सुनाजाता है परन्तु अचेतन अमानव पुरुष का लेजाना वा स्वतंत्र जीव का जाना संभव नहीं है इससे यह मानाजाता है कि विद्युत् लोक से अमानव पुरुष जब ब्रह्मलोक को लेजाता है तब वरुण आदि गमन करते हुये जीव के करणोंमें शक्ति देने से वा किसी तरह अनुग्रह व सहायता करते हैं उससे ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है जो अर्चिरादि मार्ग से प्राप्त होने के योग्य कहा है यह कार्य ब्रह्म के अर्थ कहा है क्योंकि कार्य ही ब्रह्म के प्राप्त होने में देशविशेष होने से गति संभव है पर ब्रह्म के सर्वत्र व्यापक होने से गति संभव नहीं है यह वादरिआचार्य का मत है व श्रुतिमें भी बहुवचन कहा है ॥

ब्रह्मलोकानगमवति ॥

अर्थ ब्रह्मलोकों को लेजाता है बहुवचन कहने से कार्य ब्रह्म के अर्थ कहना सिद्ध होता है पर ब्रह्म का अनेक होना संभव नहीं है अब यह संशय है कि अखिल जगत् के जन्म आदिका कारण ब्रह्म को स्थापित किया है इससे कार्य विषयमें ब्रह्मशब्द संभव नहीं होता इसका उत्तर यह है कि कार्य ब्रह्म की परब्रह्म के साथ समीपता है समीपता होने से उपचार अर्थ ग्रहण करके ब्रह्मशब्द अपरब्रह्म में कहा है अब यह शंका है कि श्रुतिमें जो यह कहा है ॥

देवयानपथाप्रस्थितानामनावृत्तिः॥

अर्थ देवविमान मार्गसे गयेपुरुषों की फिर आवृत्ति नहीं है अर्थात् फिर आगमन नहीं होता कार्य ब्रह्मकी प्राप्तिसे अनावृत्तिके होनेमें संशय होता है क्योंकि बिना कार्यरहित परब्रह्मके नित्यता संभव नहीं है तिससे श्रुति के सत्य होनेमें दोष आता है उत्तर यह है कि कार्य ब्रह्मलोक के नाश होनेके समयमें उस ब्रह्मलोक के स्वामी सहित जो शुद्ध कारण परब्रह्म है उसमें प्राप्त होता है क्योंकि कार्य ब्रह्म आदि मान अनित्य है अनित्यमें कार्य रूप देश विशेष सम्बंधमें अनावृत्ति होना संभव नहीं है व श्रुतिमें अनावृत्ति कहा है तिससे ऐसा अनुमान होता है व स्मृतिमें भी यही वर्णन किया है इससे निश्चय होता है स्मृतिमें कहा है ॥

ब्रह्मणा सह ते सर्वे स प्राप्ते प्राप्तिं संचरे पर श्रयान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परंपदं १ ॥

अर्थ ब्रह्मके साथ प्राप्त वह सब उपासक विचरते हैं अंतमें वह कृतार्थात्मा परब्रह्मके परंपदमें प्राप्त होते हैं जैमिनि आचार्यका इसमें यह मत है कि ब्रह्मशब्द मुख्य परमात्मा वाचक है तिससे ब्रह्मशब्दसे परब्रह्म ही ग्रहण करना चाहिये मुख्य अर्थ छोड़कर अपरब्रह्म गौण कल्पना करना युक्त नहीं है व श्रुतिमें जो कहा है ॥

तयोर्द्विमापन्नममृततत्त्वमेति ॥

अर्थ उक्त मूर्धन्यनादोसे गमन करके मोक्षको प्राप्त होता है इस श्रुतिका पूर्वही वर्णन हो अर्थात् यहाँ उपलक्षणमात्रके अर्थ संक्षेप कहा गया है यह मोक्ष वर्णन परब्रह्महीमें संभव है अनित्य कार्य रूपमें संभव नहीं है तिससे गतिपूर्वक मोक्ष होना परब्रह्मही में कहा है अब यह संशय है कि जो कार्यही ब्रह्मके उपासनामें गतिपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति कहा है तौभी श्रुतिमें जो यह कहा है ॥

स एवैवान्नब्रह्म गमयति ॥

अर्थ वह इनको ब्रह्ममें प्राप्त करता है अर्थात् वह अमानव पुरुष उपासकोंको ब्रह्ममें वा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है इस श्रुतिमें विशेषवर्णन न होने से यह निश्चय होना चाहिये कि सब उपासकोंको जे पदार्थको ब्रह्ममूर्तिमान एकदेशीय मानकर उपासना करते हैं व जे भाव विशेषसे कार्यरूपमें परमात्माका अध्यास करके उपासना करते हैं अमानव पुरुष एकही तुल्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है वा विशेष उपासकों को प्राप्त करता है जो यह माना जावे कि विशेष उपासकों मात्रको प्राप्त करता है तौ श्रुति में विशेष वर्णन नहीं किया श्रुति से विरुद्ध होगा इसके निर्णयमें वेदान्त सूत्रमें वादरायण आचार्य यह कहा है कि जे प्रतीक आलम्बन नहीं करते अर्थात् एकदेशीय मूर्तिमान पदार्थ को ब्रह्म नहीं मानते ऐसे

प्रतीक आलम्बन रहित जेकार्य ब्रह्मकी उपासना करते हैं उनहींको अमानव पुरुष ब्रह्मलोकको लेजाता वा प्राप्त करताहै प्रतीक आलम्बन करने वालों को नहीं प्राप्त करता श्रुतिमें विशेष कथन न होनेमें भी प्रतीक आलम्बन करनेवालों का ग्रहण न करना युक्तहै व श्रुतिमें विरोध नहीं होसकता श्रुतिमें प्रतीक उपासकोंसे भिन्न जे ब्रह्म उपासकहैं उनसबको विशेषण रहित प्राप्तकरने को कहाहै प्रतीक उपासकों के ब्रह्मलोक में प्राप्त न होनेका अन्यहेतु यह है कि उनका संकल्प भी यथार्थ ब्रह्मभावसे भिन्न होताहै व श्रुतिमें यह वर्णन कियाहै कि जिसतरह इसलोकमें पुरुष संकल्प वा ध्यान करता है उसीतरह मरनेके पश्चात् होताहै अर्थात् जिसको ध्यान करता है जिसमें प्रीति करता है उसको प्राप्त होताहै प्रतीक उपासनामें यथार्थ ब्रह्म ध्यानके अभाव से ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती प्रतीकउप.सनोंमें एकएकसे अधिक एकएकमें फल सुनाजाताहै यथाश्रुतिमें कहाहै ॥

यावन्नान्निगतंतचास्य यथाकाम
 चारोभवतिवावावन्नान्निभयसीयाव
 द्वाचोगतंतचास्ययथाकामचारो भव
 तिमनोवाववाचोभूय इत्यादि ॥

अर्थ जितना पदार्थ नामको प्राप्त है उस में इसका अर्थात् उपासक जीवका यथा कामचार होता है अर्थात् इच्छानुसार उसमें वा उससे अधिक में मनोरथ लाभ की इच्छा करता है क्योंकि न्यूनसे अधिक मनोरथ लाभ में अभिलाषा होना स्वाभाविक चित्तकी वृत्ति है अब नाम जिसका कार्य वा अंग है ऐसी वाक्नामसे अधिक है इससे वाक्गत पदार्थमें इच्छा पूर्ण हो यह माना जावे तौ जितना वाक्को प्राप्त है उसमें इसका पूर्वोक्त अनुसार यथा कामचार होता है मन वाक्से अधिक है इत्यादि अभिप्राय यह है कि जबतक ब्रह्मप्राप्ति नहीं है तबतक चित्तशांत व पूर्ण मनोरथ नहीं होता ब्रह्मसे अधिक श्रेष्ठ पदार्थ न होने से व ब्रह्मप्राप्तिसे अधिक सुख न होनेसे ब्रह्मको प्राप्त हो पूर्ण मनोरथ होता है व अनन्त सुख लाभ करता है अन्यथानहीं इसतरह सब देवताओं आदि के प्रतीक उपासनामें एकएकसे विशेष फल होनेसे व ब्रह्म प्राप्तिफलसे न्यून व ब्रह्मप्राप्तिका अभाव श्रुतिसे सिद्ध होता है ब्रह्म एकदेशीय मूर्तिमान पदार्थ नहीं है श्रुतिमें कहा है ॥

नतद्व्यप्रतिमास्तियद्व्यनामसहस्रशः

अर्थ उसकी प्रतिमा नहीं है जिसका नाम महद्यश है अर्थात् ब्रह्म की प्रतिमा नहीं है इससे मूर्तिमान एक देशीय पदार्थ मानकर ब्रह्मकी उपासना करना उचित नहीं है क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति फलका अभाव होता है ॥

इति शो ज्ञानप्रकाशे प्रभुदयालुनिर्मिते ब्रह्मोपसकानामर्चिर्दिमार्गगमन
वर्णने दशमोऽध्यायः १० ॥

अथपरब्रह्मोपासनफलमोक्षवर्णन

बिषयःप्रारंभः ॥

यह जानना चाहिये कि परविद्या को प्राप्त पुरुष जो मोक्षको प्राप्त होता है वह मोक्षको प्राप्त हो किसी स्थानान्तरमें किसीरूप विशेषसे प्रकट होता वा रहता है अथवा पूर्व अवस्था अविद्या रूपसे रहित हो अपने स्वच्छरूप मात्रको लाभ करता है इसका निर्णय यह है कि परब्रह्मको प्राप्त हो मुक्त अपने शुद्धस्वरूपको लाभ करता है श्रुतिमें जीवको ब्रह्मको प्राप्त होना व अपने शुद्ध रूपको लाभ करना कहा है श्रुति यह है ॥

एवमेवैषसंप्रसादोऽस्माच्छरीरात्स

मुत्थायपरंज्योतिरूपसम्पद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते ॥

अर्थ इसीतरह यह प्रसन्न मुक्तरूप आत्मा इस शरीरसे उठकर परंज्योतिरूप जो परमात्मा है उसकी उपसम्पद्य अर्थात् अत्यंत समीपताको प्राप्त हो अविद्या आदि दोष रहित अपने शुद्धज्ञान आनन्द स्वरूप को प्राप्त होता है इस श्रुतिप्रमाणसे परब्रह्मकी समीपताको प्राप्त हो अपनेही विकार रहित शुद्धरूपको लाभ करता है तिससे मोक्षमें जीव स्थानान्तर रूपान्तर को नहीं

प्राप्त होता है ब्रह्मको प्राप्त हो अपने स्वच्छ विकार स्वरूपको प्राप्त हो स्वसामर्थ्य वाला ऐश्वर्यवान होता है जाग्रत अवस्था में देह धर्मवान स्वप्नमें स्मृति संस्कारसे भ्रमरूपज्ञानको प्राप्त पुत्र आदि मरनेसे रोते की सदृश सुषुप्तिमें नष्टकी सदृश इन तीन अवस्था को प्राप्त जीवबंधमें रहता है ज्ञानको प्राप्त हो मुक्त होता है तब रूपसे आत्मा सदा बंधरहित है अहंकार व अज्ञान ही मात्रसे बंध है आत्मा मुक्त होता है यह किस तरह सिद्ध होता है श्रुतिमें तीन अवस्था रहित मुक्तरूप आत्मा का व्याख्यान करेंगे यह प्रतिज्ञा करके यह कहा है ॥

अशरीरं वावसंतं न प्रिया प्रिये स्पृशतः ॥

अर्थ शरीर अभिमान रहित संतको दुःख सुख स्पर्श नहीं करते यह स्थापन करके यह वर्णन किया है ॥

स्वेन रूपेणाभिनिषपद्यते स उत्तमः

पुरुषः ॥

अर्थ जो अपने शुद्ध अविद्या दोषरहित रूपको प्राप्त होता है वह उत्तम पुरुष है तथा ॥

य आत्मा अपहतपाप्मा ॥

अर्थ जो आत्मा पापरहित है इस तरह मुक्त आत्मा होके विषयमें प्रतिज्ञात है इससे आत्मा मुक्त होता है

यह सिद्ध होता है बंध निवृत्तिमात्रकी अपेक्षा मोक्षहोना कहा है अपूर्वरूपहोना मोक्ष नहीं है जैसे रोगी रोग निवृत्त होनेसे अरोग होता है अरोग्यता कोई अपूर्व वस्तु नहीं प्राप्त होती जो यह संशय हो कि श्रुतिमें परंज्योति को प्राप्तहोना कहा है ज्योतिशब्दसे परब्रह्मका ग्रहण किस तरह होता है ज्योतिशब्दसे भौतिक ज्योतिकार्य रूप का ग्रहण होता है तो इसका उत्तर यह है कि आत्मा प्रकरणमें अन्य विशेषण पापरहित मृत्यु रहित आदिसंयुक्त आत्माको कहकर ज्योति शब्दसे कहा है इससे प्रकरणके विरुद्ध भौतिक ज्योतिका ग्रहण नहीं होता ज्योति शब्दसे परमात्माहीका ग्रहण होता है व ज्योति शब्द आत्मा वाचक अन्यश्रुतिमें भी कहा है यथा ॥

तद्वैवो ज्योतिषां ज्योतिः ॥

अर्थ वह ब्रह्मदेव ज्योतिओंका ज्योति है इसमें ज्योति शब्दसे परमात्मा का ग्रहण होता है मुक्ति अवस्थामें आत्मा परमात्माको श्रुतिमें भेद रहित वर्णन किया है भेद रहित एकही वर्णन करनेसे मोक्ष अवस्थामें जीव आत्मा परमात्मामें भेद नहीं रहता परन्तु अभेदमानना दो प्रकारसे ग्रहण होता है कोई आचार्य सर्वथा भेद रहित आत्मा व परमात्माका एकही रूपही जाना मानते हैं व यही भावसे श्रुतियोंका अर्थ ग्रहण करते हैं व कोई आचार्य दोनोंके चेतनरूप होनेसे समधर्म समद्रव्य होनेसे एकहोने का अर्थ श्रुतियोंका ग्रहण करते

हैं इनदोनोंमें से समधर्म चेतन पदार्थसे श्रुतियोंमें एक होना कहने का अभिप्राय ग्रहण करना युक्त है क्योंकि युक्तिहेतु व श्रुतिप्रमाण दोनोंसे यह अर्थ सिद्ध होता है व शारीरक सूत्रकार वादरायण आचार्य वेदान्त दर्शनमें भी इस अर्थका निषेध नहीं किया किन्तु अपनी सम्मति व्यक्त किया है अद्वैत प्रतिपादक श्रुतियोंमें जीवात्मा व परमात्माको अभेद कहा है यथा

यच्चनान्यत्पश्याति न तु तादृतीय

मास्ति ॥

अर्थ जिस में अर्थात् ज्ञान व मोक्ष अवस्थामें अन्य को नहीं देखता व जानता है न उससे कोई दूसरा है साधारण अर्थ यह है कि द्वैत के अभावसे अन्यको नहीं देखता इत्यादि. दूसरा अर्थ विशेष यह है कि उपासक अतिश्रद्धा प्रेम में मग्न ब्रह्म के सर्वात्मक सर्वव्यापक भाव से ब्रह्मसे भिन्न किसी पदार्थ को नहीं देखता व यह जानता है कि उससे भिन्न दूसरा कोई नहीं है अथवा चेतनरूप एकतत्त्व भावसे अपने व परमात्मा में अभेद दृष्टिसे अन्यको नहीं जानता न आत्मा पदार्थ भावसे कोई उससे दूसरा है यह मानता है इत्यादि अभेद प्रतिपादक श्रुतियों से आत्मा परमात्माही स्वरूप चेतन पदार्थ शुद्धरूप मोक्ष में होता है यह सिद्ध होता है अब यह संशय है कि सर्वथा अभेद मानना चाहिये अथवा

कुछ भेद मानना चाहिये इसके निर्णयमें महात्मा व्यास जी वेदान्त दर्शन में अन्य आचार्योंका व अपना मत वर्णन किया है इसमें जैमिनि आचार्य का यह मत है कि जीवही ब्रह्म रूप है मोक्षमें अपने ब्रह्मरूप पापरहित सत्य संकल्प सर्वज्ञत्व ईश्वरत्वधर्म सहित सिद्ध होता है क्योंकि श्रुतियों में आत्मा को पापरहित सत्यसंकल्प आदिधर्मसे वर्णन किया है यथा ॥

एष आत्मा अपहृतपाप्मा ॥

अर्थ यह आत्मा पापरहित है तथा ॥

सत्यकामः सत्यसंकल्पः ॥

अर्थ सत्यकाम सत्य संकल्प है तथा ॥

तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारी भवति ॥

अर्थ उसका सब लोकोंमें काम चार होता है इत्यादि प्रौडुलोमि आचार्य का यह मत है कि चेतनरूप होने से चेतनता मात्रसे एकद्रव्य होनेसे आत्मा व परमात्मा चेतन स्वरूप में भेद न होना सिद्ध होता है जैसा श्रुति में कहा है ॥

एवं वा अरे अयमात्मा नन्तरो वाह्यः

कृत्स्नः प्रज्ञानघनः ॥

अर्थ इस तरह अरे यह आत्मा अंतर रहित बाह्य रहित सम्पूर्ण प्रज्ञानघन है अर्थात् चेतनज्ञान स्वरूप है यद्यपि आत्मामें सत्य संकल्प आदि गुणभी कहा है परन्तु यह गुण ईश्वरकी समीपता व अनुग्रहसे जीवमें होते हैं चेतनताकी तुल्य स्वाभाविक धर्मनहीं हैं इस औडुलोमि आचार्यके मतमें व्यासजी यह मानते हैं अर्थात् व्यासजी का यह मत है कि औडुलोमि आचार्यके मत ग्रहण करनेमें भी विरोध नहीं है अर्थात् श्रुतिविरुद्ध नहीं है यह भाव अद्वैत प्रतिपादक श्रुतियोंका ग्रहणके योग्य है क्योंकि इसमें पारमार्थिक चेतन रूपहोने का अंगीकार है व श्रुतियोंमें जो ब्रह्मसम्बन्धी ऐश्वर्य सिद्ध हुआ है उसका भी खण्डन नहीं है उसका भी ग्रहण होता है इससे स्वीकार करनेके योग्य है अब मुक्त पुरुषके ऐश्वर्यका वर्णन किया जाता है वेदमें हार्द विद्या में कहा है कि आत्मज्ञानको प्राप्त पुरुष जो मुक्त होता है व सिद्ध अवस्थाको प्राप्त होता है उसके संकल्पहीसे अर्थात् इच्छा मात्रहीसे मनोरथ सिद्ध होता है अर्थात् जो इच्छा करता है वह होता है श्रुतिमें कहा है ॥

**सद्यदि पितृलोककामो भवति संकल्पा
देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति ॥**

अर्थ वह जो पितृलोक की इच्छा करता है तो उसके

संकल्पहीसे पितर उठतेहैं अर्थात् जवविद्या संयुक्तज्ञानी पितृलोककी इच्छाकरताहै तब उसकेसंकल्पहीसे पितर उत्पन्न होतेहैं जो यह संशय होवै कि संकल्पमात्रही से पितरों का उत्पन्न होना संभव नहींहोता क्योंकि लोक में बिना निमित्तान्तर संकल्पमात्र से मनोरथ सिद्ध होना देखा नहीं जाता जो कोई कहीं जानेका संकल्प करताहै तो बिना पदसेचलने के वहां नहींपहुंचता इसी तरह अन्यकर्मोंमें व मनोरथ में जानना चाहिये राजा आदि कोई राज्य प्रबंधका कार्य अपनेमनोरथमात्र से बिना निमित्तान्तर सिद्ध नहीं करसकते इत्यादि ज्ञानी ब्रह्म उपासकके संकल्पमात्र से पितरोंका होना किस तरह अंगीकार होसकताहै इसका उत्तर यहहै किज्ञानी के संकल्पमात्र से पितरोंका उत्पन्न होना श्रुति प्रमाण से सिद्धहै इससे प्रमाणके योग्य है जोश्रुतिगम्य अर्थहै वह सब लौकिक दृष्टांत से सिद्ध नहीं होसकता लौकिक अवस्थासे भिन्न अवस्था होनेसे अवस्थान्तर के विलक्षणाता से अवस्थान्तर में दोषग्रहण नहीं होसकता नपरस्पर शक्ति धर्म में समता होनेका अनुमान होसकताहै विद्वान् के सत्य संकल्प होनेसे अर्थात् उसके इच्छामात्र से मनोरथ सिद्ध होनेसे विलक्षण सामर्थ्य होनेसे उस का कोई अन्य अधिपति नहीं होता श्रुति में कहाहै ॥

अथयद्वह आत्मानमनुविद्वबृजन्त्ये

तांश्चसत्यकामानतेषां सर्वेषुलोकेषु
कामचारोभवंति ॥

अर्थ जे इस संसारसे आत्मज्ञानको प्राप्त होकर गमन करते हैं उनके मनोरथ सब लोकोंमें इच्छानुसार सिद्ध होते हैं अब यह संशय है कि संकल्प मनसे होता है ऐश्वर्यको प्राप्त जो विद्वान् है वह संकल्प करता है इससे यह निश्चय होना चाहिये कि विद्वान् मूर्खके शरीर इन्द्रिय मन रहते हैं व बिना मन संकल्प करनेको समर्थ होता है इसमें बादरिआचार्यका यह मत है कि शरीर इन्द्रियोंका अभाव होता है मनमात्र रहता है क्योंकि श्रुतिमें कहा है ॥

मनसैतान्कामान्पश्यन् रमत ब्रह्म
लोके ॥

अर्थ मनसे इन कामोंको देखता हुआ ब्रह्मलोक में रमत है जो शरीर इन्द्रियों सहित बिहार करता होता तो मनकी तुल्य शरीर इन्द्रियों का भी वर्णन श्रुति में होता मनमात्रके कहनेसे मनका होना व शरीर इन्द्रियों का न होना सिद्ध होता है जैमिनिआचार्य का यह मत है कि शरीर इन्द्रिय सहित विद्वान् रहता है क्योंकि श्रुति में यह कहा है ॥

स एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि ॥

अर्थ वह एक तरह होता है तीन तरह होता है इत्यादि अनेक प्रकार होना कहा है अनेक विधिका होना बिना शरीर संभव नहीं होता तिससे शरीर इन्द्रिय सामर्थ्य संयुक्त विद्वान् रहता है वादरायण आचार्य दोनों अङ्गीकार करते हैं अर्थात् उनका मत यह है कि मुक्त विद्वान् में शरीर व इन्द्रिय का भाव व अभाव दोनों होता है जब शरीर सहित होने का संकल्प करता है तब शरीर संयुक्त होता है जब शरीर रहित होने का संकल्प करता है तब शरीर रहित होता है दोनों प्रकार का सामर्थ्य मुक्तपुरुष को होता है यह दोनों प्रकार का भाव अभाव होना द्वादशाह की तुल्य है जैसे मृतक के अशौच निवृत्त होने के पश्चात् द्वादशाह जो बारहवां दिन है उसमें सत्रयाग का भाव व अभाव दोनों माना है अर्थात् उस दिन यज्ञ का भाव व अभाव दोनों श्रुति में कहा है इसी तरह मोक्ष में मुक्त के इच्छानुसार शरीर इन्द्रियों का भाव अभाव दोनों हैं अब यह संशय है कि जो मोक्ष अवस्थामें अनेक प्रकार के शरीर व इन्द्रिय धारण करने का सामर्थ्य व ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो श्रुति में जो यह कहा है ॥

**तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीया
तन्तुतद्वितयमस्ति ॥**

अर्थ वह किससे किसको देखे किससे किसको जाने उससे कोई दूसरा नहीं है इस तरह की अद्वैत प्रतिपादक

श्रुतियोंमें विरोध होगा उत्तर यह है कि अद्वैत प्रतिपादक वाक्य जो श्रुतियों में हैं उनमें अन्य अवस्थाओं की अपेक्षासुषुप्ति व कैवल्यमोक्ष दो अवस्थाओंको जनाया है यथा सुषुप्ति में यह कहा है ॥

यच्चसुप्तेनकश्चनकामंकामयतेनक

श्चनस्वप्नंपश्यति ॥

अर्थ जिस सुषुप्तिमें सोयाहुआ न कुछकामना करता है न कोई स्वप्न देखताहै तथा कैवल्य में कहा है ॥

ब्रह्मैवसनब्रह्माप्येति ॥

अर्थ ब्रह्महीहोकर ब्रह्म में लय होताहै अर्थात् ब्रह्म सदृश शुद्ध चेतन निर्विकारहो ब्रह्ममें प्राप्त होताहै उसमें व ब्रह्ममें भेद बुद्धिका व्यवहार नहीं होता इससे ब्रह्मही हो ब्रह्म में लय होना अर्थात् प्राप्तहोना उपचार से कहा है यह उत्कृष्ट मोक्ष है जो ऐश्वर्य विशिष्ट जिसमें शरीर इन्द्रियों का सम्बन्ध रहताहै वह कार्य ब्रह्मके उपासनासगुण विद्याकाफल आपेक्षिक मोक्षहै कैवल्य मोक्ष नहीं है इससे अद्वैत प्रतिपादक श्रुतियों में दोषकीप्राप्ति नहींही है अब यह संशय है कि परब्रह्म को भी सत्य आनन्द चेतन रूप बर्णन कियाहै आनन्द चेतनता आदि गुणहैं इससे परमात्मा निर्गुण नहीं कहाजाय सकता उत्तर यह है कि किसी द्रव्यका सर्वथा गुण रहित होना

संभव नहीं है परन्तु त्रिगुणात्मक प्रकृतिकार्य गुणसेरहित होनेसे परब्रह्म निर्गुण माना जाता है यह निर्गुण विद्या है व अपरब्रह्म प्रकृतिकार्य गुणसेरहित नहीं माना जाता इससे सगुण कहा जाता है व सगुणभाव से उपासना करना सगुण विद्या है यह अभिप्राय है जे सगुण ब्रह्म के उपासनासे मन करके परमेश्वर में सायुज्यको प्राप्त होते हैं वह अणिमादिक सिद्धियों व ऐश्वर्य से जो हो सकता है अनेक शरीरधारण करसकते हैं आकाशआदि भूतसृष्टि को छोड़कर भौतिक सृष्टि उत्पन्न करसकते हैं व नाश करसकते हैं परन्तु संपूर्ण जगत् के उत्पत्ति प्रलय स्थितिको नहीं करसकते यह सामर्थ्य केवल नित्यसिद्ध परमात्मा ब्रह्ममें है क्योंकि सृष्टि प्रकरणमें सबभूतोंकी सृष्टि वाक्यों में परमेश्वर परब्रह्मही को सृष्टि करनेको अधिकार वर्णन किया है अन्य सिद्ध मुक्त योगी परमेश्वर की उपासना ध्यान साधन से आदिमान ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं तिससे नित्य शक्ति व ऐश्वर्यमान न होने से जगत् के उत्पत्ति आदि व्यापार में समर्थ नहीं होते अब यह संशय है कि श्रुतिमें यह कहा है ॥

प्राप्नोति स्वाराज्यं इत्यादि ॥

अर्थ अपनी राज्य को प्राप्त होता है इत्यादि इस प्रत्यक्ष उपदेश से मुक्त पुरुषोंमें स्वतंत्र सामर्थ्य जगत् व्यापार में अंगीकार करना चाहिये उत्तर यह है कि अनित्य आदिकी जो उपासना ब्रह्मभावसे कर्ता है वद

आदित्य मंडलस्थ ईश्वर की शक्तिको प्राप्त होता है वह इस ऐश्वर्यका अधिकारी होता है उसके अर्थ कहा है कि अपने राज्यको प्राप्त होता है सम्पूर्ण जगत् के उत्पत्ति करने आदिकी शक्ति परमेश्वरके सामर्थ्य व ऐश्वर्य प्राप्त होनेको नहीं कहा यह वेदान्त शास्त्र में वर्णन किया है श्रुतिमें दो प्रकारसे ब्रह्मकी उपासना कहा है एक निर्गुण निर्विकार भावसे दूसरे जिनको निर्विकार निर्गुण कारण रूप भावसे उपासना करनेमें अधिकार नहीं है उन के अर्थ विकारभाव कार्यब्रह्मकी उपासना श्रुतिमें कहा है कि विकार आलम्बन करके ब्रह्मभाव धारण करके उपासना करै यथाश्रुतिमें दो रूपसे परमात्माकी स्थिति को वर्णन किया है श्रुति यह है ॥

**एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च
पुरुषः पादोऽस्य बिश्वाभूतानि त्रिपाद
स्यामृतं दिवि ॥**

अर्थ तीनों कालमें वर्तमान जितना यह संसार है यह सब इस पुरुष की महिमा अर्थात् विभूति है अब यह संशय होता है कि जब पुरुषकी महिमा का परिमाण है तो उसका अंत व नाश भी होगा व पुरुषका भी परिमाण होगा इस संशय निवृत्त होनेके अर्थ यह कहा है कि इस से अर्थात् जगत् प्रपंचसे पुरुष पूर्ण ब्रह्मरूप अधिक है

इसका परिमाण नहीं है अनन्त है सब जगत् इसका एक पाद है अर्थात् एक अंश है व एक अंशमें बसता है तीनपाद अमृतरूप इसके प्रकाशस्वरूप जगत् व लोक में है इसतरह श्रुतिमें विकार रूप तथा जगत् से भिन्न निर्विकार अधिक पुरुषको कहा है जे विकार आलम्बन करनेवाले हैं वह ब्रह्मके निर्विकार रूपको नहीं प्राप्त होते जिसतरह निर्विकार रूपको न प्राप्त हो सविकार-हीमें स्थित होते हैं इसीतरह सविकार उपासना से निरवग्रह अर्थात् सबमें स्वतंत्र शक्ति ऐश्वर्यको न प्राप्त हो सावग्रह ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं मुक्तोंको जो ऐश्वर्य होता है वह उनको स्वतंत्र नहीं होता परमेश्वर आधीन होता है भोगमात्र उनका अनादि सिद्ध ईश्वरकी तुल्य होता है क्योंकि परमेश्वर की तुल्य मुक्त पुरुषोंका भोग होना श्रुतिमें कहा है परंतु सामर्थ्य में तुल्य होना नहीं कहा भोगकी तुल्यता प्रतिपादक श्रुति यह है ॥

सयथैतांदिवतां सर्वाणिभूतान्यव
ति एवं हैवाविदं सर्वाणि भूतान्यवति
तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां
जयति ॥

अर्थ जिसतरह इस ब्रह्म देवताको सब भूत भोगके

अर्थ प्राप्त होतेहैं इसीतरह निश्चय करके ब्रह्मज्ञानीको सब भूत प्राप्तहोते हैं तिससे अर्थात् तुल्य भोगहोने से इस देवताके सायुज्य सलोकता को लाभ करताहै अब यह संशयहै कि भेदकथनसे ऐश्वर्य का अंतहोना संभव होताहै व वेदान्तशारीरक सूत्रमें इसके विरुद्ध ॥

अनावृत्तिश्शब्दादनावृत्तिश्शब्दात् ॥

अर्थ शब्द प्रमाणसे अनावृत्तिहै अर्थात् फिर आगमन का निषेधहै यह वर्णन कियाहै व पुनरागमनके निषेधके शब्दप्रमाणमें श्रुति यहहै ॥

यब्रह्मलोकमभिसम्पद्यतेनचपुनरावर्त्तते ॥

अर्थ जो ब्रह्मलोक में प्राप्तहोताहै फिर नहीं आता अर्थात् वह फिर संसारमें पतित नहीं होता इससे यह निश्चय होना चाहिये कि मुक्त फिर संसारमें जैसा श्रुति में कहाहै नहीं आता व पूर्वोक्त तर्क अनुसार फिर संसार में आताहै व मुक्ति अवस्था में जो ऐश्वर्य प्राप्तहोताहै वह अंतको प्राप्तहोताहै व नहीं प्राप्तहोता उत्तर यहहै कि मुक्त होकर फिर महा प्रलयके उपरान्त दूसरे कल्पमें संसारमें आताहै महा प्रलयतक ब्रह्मसुखको प्राप्त रहता-है वर्तमान कल्पमें फिर संसारमें पतित नहीं होता इस से जो अनावृत्तिको उक्त श्रुतिमें व अन्य प्राप्त वाक्यमें

कहा है उसका अर्थ उपचार करके यह जानना चाहिये कि अतिदीर्घकाल महाप्रलय तक ब्रह्म सुखमें रहने व फिर संसारमें इस कल्पमें न आनेके भाव से पुनरागमन के न होनेको कहा है अत्यंत अभाव के अभिप्राय से नहीं कहा जो यह संशय हो कि न्यायदर्शनमें यह कहा है ॥

तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः ॥

अर्थ उसका अर्थात् दुःखका अत्यंत छूट जाना मोक्ष है यहां स्पष्ट अत्यंत शब्द कहा है तो यह समझना चाहिये कि यहां अत्यंत शब्द अधिक सुख प्राप्ति व अतिदुःख नाश होनेके अर्थ का सूचक है जैसे लोकमें अधिक सुख दुःख होनेमें अत्यंत सुख व दुःख व पुरुषको अतिसुखी अतिदुःखी शब्द करके वाच्य करते हैं अत्यंत अभाव व सर्वकालमें अभाव होनेके अर्थका वाचक नहीं है क्योंकि मुण्डक उपनिषद् में मुक्तोंका फिर संसार में आना इस श्रुति में वर्णन किया है ॥

ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

अर्थ वे मुक्त पुरुष मुक्तिको प्राप्त हो ब्रह्म सुखकी भोग कर महाप्रलयके पश्चात् मुक्ति सुखको छोड़ व मुक्तिसे रहित हो फिर संसारमें आते हैं तथा सांख्य दर्शन में प्रथमाध्याय में १५६ सूत्रमें कहा है ॥

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥

अर्थ अभीके सदृश अत्यन्त निवृत्ति नहीं है इससे जो पूर्वोक्त श्रुतिवाक्योंमें सबकालमें सदा अभाव होने अर्थात् अत्यन्त अभावहोनेका अर्थग्रहण किया जायगा तौ पूर्वापर श्रुतियोंमें व आप्त वाक्योंमें परस्पर विरोध होनेसे कोई ग्रहणके योग्य न होनेका प्रसंग होगा इससे पूर्वोक्त श्रुतिवाक्यका पूर्वोक्तभाक्त व औपचारिक अर्थ ग्रहण करना उचित है इस तरह शब्द प्रमाण से महा प्रलयके पश्चात् मुक्तका आगमन होना सिद्ध होता है व पुनरावृत्ति न होना अर्थात् फिर संसारमें न आना युक्ति व हेतुकेभी विरुद्ध है युक्ति व हेतुसे तर्ककरके मुक्त का फिर संसारमें आना निश्चय होता है क्योंकि जो मुक्त जीवोंका फिर आगमन न माना जावे तौ यद्यपि जीव अनन्त कहे जावें तथापि मनुष्य संख्याके अपेक्षा अनन्तहोंगे परन्तु भेद व्यक्ति भावहोनेसे चाहें जितने होवें परन्तु संख्यात होनेका अनुमान होता है उनमें से जे मुक्त होतेजातेहैं वह फिर नहीं आते इसीतरह होतेहोते किसीकालमें सबजीवोंके मुक्त होजानेपर ईश्वरके सृष्टिके उत्पत्ति प्रलयका जो शास्त्रमें कहा है अभाव होजायगा व शास्त्रका कथन मिथ्या होगा इससे जो मुक्तोंका मुक्तिके पश्चात् फिर संसार में आना कहा है ग्रहणके योग्य है जो संशय होवे कि जो मुक्तिसेभी फिर पतित होना है तौ मुक्ति अर्थव्यों यत्न व परिश्रम करना चाहिये

इसका उत्तर यह है कि जब एक दिन एक घड़ी के सुख के अर्थ यत्न किया जाता है तब महा प्रलय तक करोड़ों वर्ष अतिसुख में रहने के अर्थ अवश्य यत्न करना उचित है क्योंकि पुरुष अपने स्वच्छ रूप से मुक्त निर्विकार ज्ञान स्थिति में होता है केवल अज्ञान ही बंध व दुःख का कारण है अतः अनुनादि कर्म संस्कार अनुसार अज्ञान का भी संहार होता है अंतवान् कर्म साधन का फल अनन्त नहीं हो सकता व मुक्त के फिर आगमन न होने से काल विशेष में सृष्टिका अभाव होता है इससे मुक्त का आगमन सिद्ध होता है अब यह जानना चाहिये कि कितने काल तक जीवमुक्ति दश में रहता है उसकी संख्या यह है कि ४३२०००० वर्षों का एक चतुर्युगी होती है २००० चतुर्युगियों का एक अहोरात्र ऐसे ३० तीस अहोरात्रों का एक महीना ऐसे १२ बारामहीनों का एक वर्ष ऐसे सौ वर्षों का परान्त काल होता है इन सबके गणित करने से ३११०४००००००००००००० यह संख्या होती है इतने वर्षों तक जीवमुक्त रहकर पूर्वोक्त श्रुति प्रमाण से अति सामर्थ्य को प्राप्त अति उत्कृष्ट ब्रह्म सुख को भोग करता है मुक्ति से अधिक कोई सुख नहीं है इससे अत्यंत सुख व अत्यंत दुःख निवृत्ति होना कहा जाता है ऐसी मुक्ति परम सुखरूप के अर्थ मनुष्यों को चाहिये कि जैसा अधिकार हो वै सम्पूर्ण क्लेश निवृत्त होने के अर्थ संसार बंध से मुक्त होने के अर्थ साधन विवेक सहित निर्गुण व सगुण भाव से ब्रह्म की उपासना करे संसार दुःखरूप में पतित

होकर इसजन्म व परजन्ममें नाना प्रकारके क्लेश न सहै व दीन होकर विषय आसक्त व पराधीन होवै अनित्यनाशमान विषय सुखमें मोहितहो नाना प्रकारके अधर्ममें प्रवर्तहो परिणाममें पीछे दुःख व संताप व प्राप्त न होवै क्योंकि वेदशास्त्र व विवेकसे सब तरहसे यह निश्चयहै कि वे परमात्मा आनन्द मयके उपासना व शरण प्राप्तहोने के और कोई उपाय आनन्द प्राप्त होनेका नहीं है आनन्द केवल आनन्दरूप ब्रह्मके उपासना व ज्ञान लाभ होनेमें है इति श्री ज्ञानप्रकाश नामकोऽयंग्रन्थःसमाप्तः ॥

श्लोक ॥

वेदवेदाङ्गचन्द्रेन्दे श्रावणेवहुलेदले ॥

गुरोर्वारेनवम्यांच ग्रन्थोऽयंपूर्णतामगात् १

दोहा ॥

विक्रम सम्बत् वेद युग अङ्क मयङ्क विचार ॥

श्रावणमास प्रथम दल नवमीतिथि गुरुवार १

वेदस्मृति अरु शास्त्रगत सत सम्मत अनुकूल ॥

ग्रन्थसमापित जेहिपढ़त कटत अविद्यामूल २

इतिश्रीज्ञानप्रकाशेप्रभुदयालुनिर्मितेब्रह्मोपासनाफल मोक्षवर्णनेएका

दशोऽध्यायः ११ ॥

स्थानलखनऊ मुंशीनवलकिशोर के छापेखाने में छपी ॥

मई सन् १८८८ ई० ॥